

मुनित्रय के सानिध्य में चातुमसि की अवधि में श्रावक श्राविकाओं ने नवकार मंत्रजाप, शांति सप्ताह, पंचरंगियाँ, धर्म-चक्र, अठाइयों से लेकर प्रायः सभी प्रकार की छोट-मोटी तप-स्यायें उल्लास पूर्वक सम्पन्न हुईं। बाल-वृद्ध सभी ने सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, अध्ययन में सराहनीय उत्साह दिखाया। विविध धार्मिक पर्वों, कल्याणक, जयन्तियाँ आदि का आयोजन भी समय-समय पर किया गया। श्री अमरसिंहजी चौधरी की अध्यक्षता में श्री जैन दिवाकर पाठशाला के छात्र-छात्राओं को पुरस्कार एवम् अठाई के तपस्वियों को प्रभावना राजमलजी वापुलालजी की ओर से वितरित की गई। कार्यक्रम का संचालन श्री सागरमलजी जैन ने किया। श्री आनन्दीलालजी दुग्गड़ ने श्रीलाभमुनि पुस्तकालय एवम् शास्त्र भण्डार का उद्घाटन किया। श्री चांदमलजी मुरडिया एवम् श्री हीरालालजी [मेहता के प्रयत्नों से साधर्मि फण्ड एवम् 'आदर्श श्रावक' प्रस्तुत पुस्तक हेतु दान-दाताओं ने उदारता पूर्वक दान दिया।

जिन मुनिराज के साहित्य सृजन गुण और जिनके द्वारा रचित एवम् सम्पादित जैन सद् साहित्य के पठन-पाठन का लाभ एक बड़ा समुदाय ले चुका है उन संतरत्न पं. उदयचन्दजी म. सा. ने अपना समय जहाँ बालयुवा वर्ग के जीवन में धार्मिक अंकुर पैदा करने में, व्याख्यान वाचन में, त्याग-प्रत्याख्यान में व्यय किया वहीं बहुउद्देशीय स्वजन हिताय लाभकारी साहित्य सृजनता के महता कार्य, जो कि आपका मौलिक गुण है, में विशेषरूप से खर्च किया। जिसके परिणाम स्वरूप श्री सघ एवम् विभिन्न दानदाता महानुभावों के अपूर्व सहयोग से प्रस्तुत पुस्तक 'आदर्श श्रावक' का प्रकाशन संभव हुआ। जो कि मानव जीवन के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण एवम् लाभकारी सिद्ध होगा।

इस पुस्तक को प्रकाशन का आकार देने में स्वर्गीय सेवा-
भावी श्री मन्नालालजी म. तथा उदारमना दानदाताओं का आर्थिक
सहयोग प्रदान करने के लिये मन्दसौर श्री संप्र आभारी है ।
इसी के साथ पुस्तक के सफल सम्पादन के लिये श्री वसन्ती
लालजी नलवाया एवं मास्टर सा. मणिलालजी जैन, प्रकाशन में
विशेष सहयोगी श्री अभयजी भट्टेवरा, श्री मानमलजी जैन मास्टर
सा. नारायणगढ़ श्री चांदमलजी गुरदिया, श्री दांतिलाल सगरावत,
श्रीर सतीष बोहरा ने जो सहयोग दिया वह प्रशंसनीय है । श्री
संप्र सभी सहयोगियों का आभार मानता है ।

उपाध्यक्ष

सन्तानलाल मेहरा

श्री वर्धमान स्या. जैन श्रावक संघ (शहर) मन्दसौर

जीवन का प्रकाश-स्तम्भ

छत्रराज सर्वज्ञ श्री तीर्थंकर प्रभु ने अपने अंतिम पुरुषार्थ यानी सम्पूर्ण स्वतन्त्रता (मोक्ष) प्राप्त करने के लिये जो मार्ग बताया है उसे हमें जानना है, मानना है और आचरण में लाना है। मोक्ष पथ का ज्ञान करके उसे मान्य करना और उसी का ध्यान करना समज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यगचरित्र कहलाता है। सत्ज्ञान, सत्भाव और सत्कार ही मोक्ष का पथ है। महान् आचार्य देव उमास्वामी के मोक्ष शास्त्र का यही मंगल सूत्र है।

“सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र्याणि मोक्षमार्गः”

अब हमें यह विचार करना है कि क्या जानें? क्या मानें? और क्या आचरण करें? जिससे हमारा साध्य सिद्ध हो सके। क्योंकि आचरण के बिना मोक्ष मार्ग में प्रगति हो ही नहीं सकती।

“जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पैठ”। मानव को यदि सत्य पाना है तो गहरा गोता लगाये बिना प्राप्त नहीं हो सकता। जो गहरा चिंतक होगा वही ठीक सत्य को पा सकता है। आज का युग समन्वयवादो है। वह सभी वस्तुओं को जानने की चेष्टा करता है। ऐसी स्थिति में जीवन-लक्ष्य के वास्तविक रहस्य को जानने की लालसा किस प्राणी के मन में नहीं होगी! दुर्लभ मानव-जीवन को सार्थक करने के लिये प्रातः स्मरणीय, साहित्य रत्न, बाल ब्रह्मचारी, उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी म. सा. द्वारा लिखित प्रस्तुत पुस्तक ‘आदर्श-श्रावक’ जिसका संयोजन जहां बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जैन साहित्य और सिद्धान्तों के मर्मज्ञ, जैन सिद्धान्ताचार्य पं. उदयमुनिजी म. सा. ने किया वहीं न्याय-तीर्थ पं. वसन्तीलालजी नलवाया द्वारा किया गया इस पुस्तक का सम्पादन सोने में सुहागा कहावत को चरितार्थ करने वाला है।

प्रस्तुत पुस्तक 'आदर्श-श्रावक' जैन-समाज के सदस्यों को अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश तो देगी ही साथ ही आदर्श-जीवन जीने का व्यवहारिक ज्ञान करवाकर जीवन को सफलता की सीढ़ियाँ भी प्रदान करेगी। पुस्तक प्रेरणादायी होगी ऐसी पूर्ण आशा और दृढ़ विश्वास है। और इस भावना के पीछे बहुत बड़ा कारण छिपा है। प्रस्तुत पुस्तक की भाषा सरल है, विषय जीवन को छुने वाले और तनावपूर्ण जीवन में आने वाली कठिनाईयों से तत्काल उबारने वाले हैं। जीवन-ध्येय और ध्येय प्राप्ति के साधनों से लेकर श्रावक कौन ? और जीवन के प्रत्येक पहलु को बड़ी सुक्ष्मता से आकार देने में शास्त्रानुकूल बोधगम्यता के साथ ही मन को पूर्ण संतोष देने वाले हैं। प्रत्येक विषय का विवेचन पूरी तरह मन में पचने वाला है और बिना प्रयास के ही मन में अपना स्थान बनाने वाला है। जिससे वे व्यवहारिक जीवन में आकार ग्रहण करेंगे, ऐसी धारणा बनना अत्युक्ति नहीं। प्रस्तुत पुस्तक में वर्णित विषयों को समझने के लिये किसी अतिरिक्त बुद्धि कुशलता की आवश्यकता नहीं। इतना भर कह देना काफी है। विषयों के साथ जहाँ-तहाँ पं. उदयमुनिजी म. सा. जैन सिद्धान्ताचार्य के मुक्तक वर्णित विषयों को सबलता प्रदान कर रहे हैं।

अंत में इतना ही पर्याप्त होगा कि पुस्तक जैन समाज के सदस्यों के लिये ही नहीं वरन् प्रत्येक मानव के लिये सफल जीवन जीने की परम सहायक कुंजी सिद्ध होगी। जैन श्रावकों के लिये तो यह पुस्तक जीवन का प्रकाश स्तम्भ है ही।

सम्पर्क सूत्र— **□ शान्तिलाल खग्रावत 'सत्येन्द्र'**
 ६२, पाठक भवन एम. ए. वी. एड; साहित्य-विशारद
 कम्बल केन्द्र रोड
 नई आबादो, मन्दसौर (मध्य प्रदेश)

लेखकीय जीवन परिचय

परम पूज्य महाराज के लेखक -
पातः हमरणीय जगन्नाथ
श्री ध्यातव्यजी म. सा.

(१)

महाराज के जीवन में एक और महत्वपूर्ण जीवनी भी आया है
जो कि उनके जीवन में, जो कि म. सा. जगन्नाथ जी
जो कि म. सा. जगन्नाथ जी 'म. सा. जगन्नाथ जी' हो गया
जो कि म. सा. जगन्नाथ जी 'म. सा. जगन्नाथ जी' हो गया ।

(२)

महाराज के जीवन में एक और महत्वपूर्ण जीवनी भी आया है
जो कि उनके जीवन में, जो कि म. सा. जगन्नाथ जी
जो कि म. सा. जगन्नाथ जी 'म. सा. जगन्नाथ जी' हो गया
जो कि म. सा. जगन्नाथ जी 'म. सा. जगन्नाथ जी' हो गया ।

महाराज के जीवन में एक और महत्वपूर्ण जीवनी भी आया है
जो कि उनके जीवन में, जो कि म. सा. जगन्नाथ जी

मैं तुम्हें शुभ धर्म की सजीव गीता कहूंगा-
रीतों को भर दे गुण सलील से तुम वह पूति थे ।

(४)

किसमें थी ऐसी अद्भुत गुरु भक्ति ?
किसमें थी ऐसी साहित्यानु रक्ति ?
जिसको भी छुआ, कंचन बनाकर ही छोड़ा-
किसमें थी ऐसी चारित्र्य धर्म की शक्ति ?

(५)

सच कहता हूँ, तुम सरस्वती के वरद पुत्र थे ।
सच कहता हूँ, तुम संघ एकता के महा सूत्र थे ।
तुम्हें मनुज कहें तो शब्द छोटे लगते हैं-
सच कहता हूँ, तुम इस युग में देवदूत थे ।

(६)

नाज करेगा रतलाम नगर यह, तुम्हारे शुभ नाम पर ।
नाज करेगा रतलाम नगर यह, तुम्हारे पुनीत काम पर ।
सचमुच तुमने ही जन्म लेकर, इस मिट्टी का कर्ज चुकाया है-
नाज करेगा रतलाम नगर यह, उस सुनहरे सुबह शाम पर ।

(७)

'प्राकृत व्याकरण टीका' रच, तुमने वाणी का कर्ज चुकाया है ।
'जन्म जगत के उज्ज्वल तारों' से, तुमने जाति का कर्ज चुकाया ।
तुम थे ऐसे उदार दानी, जिसने बस जीवन में देना जाना-
'जैन जगत की महिलाएँ' लिख, तुमने माता का कर्ज चुकाया है ।

(८)

काम वासना को कर जय, रहे तुम आजीवन ब्रह्मचारी ।
शुभ भावों का कर चिंतन, बने तुम आजीवन सुविचारी ।
रच सद् साहित्य सदा तुम, यश से रहे हो कोसों दूर-
सब ने देखी तुम में गुरुवर, त्याग तप की महिमा भारी ।

(९)

गुरु की सेवा कैसे की जाती है, कोई तुमसे सीखे ।
उपदेशों में निभिक बने रहना, कोई तुमसे सीखे ।
मिट्टा फूट सब सन्तों को, एक सूत्र में पिरो दिया-
वृद्धकाल में कन्नड़ सीखी, विद्या प्रेम कोई तुमसे सीखे ।

(१०)

जिसने किये हों कर्म क्षय, उसे संथारा मरण मिलना है ।
जिसने बांधे हो कर्म चीकने, वह अन्त समय डरता है ।
पण्डित मरण तो केवल, सिंह सपूत ही पाते हैं-
जिसने किये हों कर्मशुभ, जग उसकी जय-जय करता है ।

(११)

इन चरणों का स्पर्श पा, कई प्रदेश धन्य हो गये ।
इन चरणों का स्पर्श या, कई दनुज मनुज हो गये ।
'प्यार' ने रस दिया हो, हाथ जिस किसी की पीठ पर-
उस मिट्टी के पुतले नर में भी, शुभ भाव 'उदय' हो गये ।

शत

शत

वन्दन

'आदर्श-श्रावक'

संयोजक

संतरत्न पं उदयमुनिजी म. सा.

(१)

यूं तो इस घरा पर सैकड़ों रोज जन्म लेते हैं,
खान-पान भोग-विलास में जीवन गंवा देते हैं ।
कभी-कभी ही जन्म लेते हैं ऐसे मानव 'अभय'
जो अपना कर संयम पथ जीवन सफल कर लेते हैं ॥

(२)

मालव प्रान्त की रत्नपुरी है नर रत्नों की खान,
देकर जन्म कई सपूतों को इसने बढ़ाई अपनी खान ।
'विरमावल' है ग्राम समीप में बड़ा ही मनोहारी,
इस बात में रखी है इस गांव ने भी अपनी खान ॥

(३)

दिन बड़ा ही शुभ था पिता श्री पन्नालाल के घर,
माता नाथीवाई को कुम्भी से जन्मा था प्यारा कंवर ।
संवत् उत्तरीस श्री पञ्चोस आषाढ़विदी दसमी की थी घड़ी,
जीवन सार्थकता की गेंदालाल के मन में भावना थी जवरा ॥

(४)

जिसके मन में हो भाव धर्म के वह संसार क्यों चाये,
न हो तो भी जल धार मार्ग स्वयं अपना बनाये ।
गैदास्तान आया था जग में धर्म द्बजा फहराने को,
भला सांसारिक सुग वैराभी के मन कब है भावे ॥

(५)

ज्यों ज्यों दिन चड़े सूर्य ताप भी बढ़ता है,
मिने अन्नी जलवानु तो फल वृक्ष भी फलता है ।
मोती परिहार तो है मरु से ही धर्ममय तीतरागागुरागी,
मन्द मन्द आग के मन वैराग्य रग गाड़ा चढ़ता है ॥

(६)

(९)

पानी रहे निर्मल यदि वह सदा बहता रहे,
ज्ञान रहे सदैव बढ़ता यदि वह बंटता रहे ।
वक्त, पचन, पानी कभी धमता नहीं है 'अमय'
साधु वही है जो नित नये क्षेत्रों में विचरता रहे ॥

(१०)

देने धर्म संदेश आप मालवा महाराष्ट्र गये,
मेवाड़, कर्नाटक, गुजरात धूमे प्रान्त नये नये ।
अज्ञानों को बोन युवाओं को धर्मोन्मुख किया,
धर्म हित कर पैदल भ्रमण आपने कई परितह सहे ॥

(११)

ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में आप सदा अग्रणी रहे,
मनोभाव नित नई साहित्य सृजना की ओर वहे ।
आगम, प्राकृत, निबन्ध, दृष्टान्त, स्मरण गढ़े अनेक,
जिनका कर पठन-मनन मन से अज्ञानता के किले दृहे ॥

(१२)

सादगी, सत्य, समभाव है आपके मन माँई,
'जैन सिद्धान्ताचार्य' की पा उपाधि ज्ञान प्रतिभा दिखाई ।
बहु विध रच नवीन साहित्य, मुक्तक, अष्टक भी,
'उदय' ने मां सरस्वती के भण्डार की शोभा बढ़ाई ॥

(१३)

हो गये उनतीस साल संयम साधना में रत रहते,
सामायिक प्रतिक्रमण, योकड़े सिखने की बात सदा कहते ।
युवा वर्ग को धर्मोन्मुख करने में हैं आप प्रयत्न शील,
भ्रमण श्रावक वर्ग के आप 'सन्त रत्न' हैं चहेते ॥

(१४)

हे यही कामना आप वर्षों संगम साधना करो,
अज्ञानतम हरते धर्म बोध देते स्वस्थ सानन्द विनरो ।
सद् साहित्य मुनिदेशन का आकांक्षी है यह समाज,
'उदय' तुम उदित भाव से साहित्य सृजन करो ॥

(१५)

इन्हीं भावों से पूरित कलम को विराम देता हूं,
'सन्त रत्न' के चरणों में शत-शत वन्दन करता हूं ।
हे सरस्वती पुत्र-धर्म मार्ग पथिक, बाल ब्रह्मचारी,
'अभय' पर कृपा बनी रहे यही कामना करता हूं ॥

१०१, धानमण्डो
रतलाम (म. प्र.)

अभय भट्टेकर
एम. काम.

‘आदर्श-श्रावक’ पुस्तक के उदार दान दाताओं के नाम

- ५०१) श्रीमान् राजमलजी वापुलालजी मेहता मन्दसौर
५०१) श्रीमान् शान्तिलालजी नरेन्द्रकुमारजी नाहर, मन्दसौर
५००) श्रीमान् लखमीचन्दजी तालेड़ा व्यावर सेठ
स्व. श्री स्वरूपचन्दजी तालेड़ा की स्मृति में ।
५००) श्रीमान् भंवरलालजी सकलैचा बंगलोर मलेश्वरं
स्व. सेठ श्री गुलाबचन्दजी की स्मृति में ।
५००) श्रीमान् हीरालालजी भंवरलालजी परमार संजीत
श्री रमेशचन्दजी आशावाई के व्याह के उपलक्ष में ।
२५१) श्रीमान् मोहनलालजी हीरालालजी छायायन
स्व. सेठ श्री वरदीचन्दजी की स्मृति में ।
२५१) श्रीमान् राजमलजी सज्जनराजजी मेहता, मन्दसौर
२५१) गुप्त भेंट
२५१) श्रीमान् फूलचन्दजी दूगढ, मन्दसौर
२०१) श्रीमान् मांगीलालजी सुरेशचन्दजी, अमीरपेठ हेदरावाद-१६
१२५) श्रीमान् इन्दरमलजी, रीछावाला
१११) श्रीमान् केश्रीमलजी ऊंकारलालजी, नलखेड़ा
१०८) श्रीमान् समरथमलजी करजुवाला, मन्दसौर
१०१) श्रीमान् राजमलजी कनकमलजी, वीरमावल
स्व. सेठ श्री पन्नालालजी की स्मृति में ।
१०१) श्रीमान् अभयकुमारजी पामेचा की धर्म पत्नी विमलावाई,
रतलाम
१०१) श्रीमान् चांदमलजी जुवारमलजी कोठारी, पीपलखुंटा
स्व. श्री कंचनवाई की स्मृति में

- १०१) श्रीमान् नाथलालजी वसन्तिलालजी गोपलगा मंठी
 १०१) श्रीमान् चान्दमलजी होटल वाला, गानपुरा (मन्दसौर)
 १०१) श्रीमान् चान्दमलजी पामेना, गिलनीपुरा (मन्दसौर)
 १०१) श्रीमान् नाथलालजी गोटावाला, मन्दसौर
 १०१) श्रीमान् वसन्तिलालजी उकावत, मन्दसौर
 १०१) श्रीमान् भंवरलालजी रुणवाल की धर्मपत्नी गम्पतनाई
 कोपलवाला, दमकुर
 १००) श्रीमान् गजराजजी मुथा की धर्मपत्नी श्री मुन्दरवाई, मद्रास
 १००) श्रीमान् जड़ावचन्दजी की धर्मपत्नी श्री रोडीवाई, वरोटा
 १००) श्रीमान् तेजसिंहजी कांकरीया की धर्मपत्नी श्री कमलावाई,
 भोपालगंज
 १००) गुप्त भेंट
 १००) श्रीमान् सीभागमलजी छायायन स्व. श्री खवचंदजी की स्मृति में
 १००) श्रीमान् पटवारी विजयराजजी मेहता की धर्मपत्नी प्रेमवाई
 झूगला वाले, प्रतापगढ़
 १००) श्रीमान् राजमलजी कोठारी लसाणी
 विदुपी, महासती श्री नानकुंवरजी म. सा. की प्रेरणा से

स्व. सेठ

स्वरूपचंदजी तलेरा

ब्यावर

ब्यावर के प्रमुख एवं सुप्रसिद्ध श्रीमान् सेठ स्वरूपचन्दर्ज तालेरा से जिसने एक बार भी भेंट की। वह अपने जीवन में कर्म उन्हें भूल नहीं सकता। यह उनके स्वागत सत्कार व वात्सल्य भावन की अपनी विशेषता थी।

आपका जन्म सं. १९४८ में भंवरी (मारवाड़) में हुआ अपने पिता श्री कुन्दनमलजी तालेरा की छत्रछाया में वाल्यका सुखपूर्वक व्यतीत कर आप सं. १९५६ में ब्यावर पधारे एवं यहाँ विद्याध्ययन प्रारम्भ किया। शिक्षा की ओर विशेष रुचि न होने के कारण आपने कुछ वर्ष बाद ही नोकरी कर ली और व्यापारिक क्षेत्र की विशेष जानकारी करने में दिलचस्पी रखी। सन् १९९८ में आपने ऊन का व्यापार शुरू किया, भाग्य ने आपका साथ दिया लक्ष्मी ने आपको वरद हाथों से बरा और इस प्रकार आपने आशा तीत सफलता प्राप्त की। बम्बई में आपने बड़े पैमाने पर ऊन का कारोबार बढ़ाया और भारत में ही नहीं, विलायत में भी अपनी प्रामाणिकता एवं कार्य कुशलता की छाप जमाई। इस प्रकार लाखों की संपत्ति का उपार्जन कर आप पूर्ण वैभवशाली बने।

संक्षिप्त

जीवन

परिचय

❖ श्री बापुलालजी मेहता मन्दसौर दिवाकर जैन संस्थाओं के विशेष सहयोगी हैं। धार्मिक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने में आप तन-मन-धन से मदद करते हैं। आप स्थानीय संघ के कोषाध्यक्ष हैं। स्व. जैन दिवाकरजी म. सा. के परम भक्त हैं। आपके सुपुत्र श्री हीरालालजी भी समाज के कर्मठ एवं उत्साही कार्यकर्ता हैं।

❖ श्री शान्तिलालजी नाहर मन्दसौर निवासी होकर धार्मिक कार्यों में अग्रणी हैं। आपका जीवन उत्साह और उमंग की प्रतिमा है। आपके सुपुत्र श्री नरेन्द्रकुमार भी प्रतिभाशाली युवक हैं।

❖ स्व. श्री गुलाबचन्दजी सखलेचा बीजाजी का गूड़ा मारवाड़ के मूल निवासी थे। वर्तमान में आपका परिवार मल्लेश्वर बेंगलोर में निवास करता है। आप स्वभाव से उदार और धर्म प्रेमी थे। आपके सुपुत्र श्री भंवरलालजी नियमित तपस्चर्या की आराधना करते हैं। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आप सदैव अग्रणी हैं। अपने निवास स्थल मल्लेश्वर में आपने पाठशाला भवन का निर्माण करवाया है। इनके पुत्र इन्द्रमलजी और महेन्द्र कुमारजी भी उदार स्वभाव के ही पारिलक्षित होते हैं।

❖ स्व. श्री वर्दीचन्दजी मुक्ताम सापण जिला धार म. प्र. के निवासी थे। आपने प्रियोदय साहित्य प्रकाशन में आर्थिक सहयोग दिया है। आपकी धर्म पत्नी रम्भाबाई और सुपुत्र श्री मोहनलालजी, श्री होरालालजी भी साहित्य प्रकाशन में पितृ तुल्य आर्थिक सहयोगी हैं।

❖ श्री फूलचन्दजी दुगड़ मन्दसौर के निवासी हैं। आप धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में उत्साह से भाग लेते हैं। आपके सुपुत्र श्री आनन्दीलालजी भी आपकी ही तरह उत्साही हैं। समाज को आप से बहुत बड़ी आशाएँ हैं।

❖ श्री सज्जनलालजी मेहता मन्दसौर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में अपना स्थान रखते हैं। स्थानीय संघ के उपाध्यक्ष हैं। सामाजिक कार्यों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। स्व. जैन दिवाकरजी म. सा. के परम भक्तों में से हैं।

आदर्श-श्रावक

विषयानुक्रमिका

(१) विषय प्रवेश, जीवन ध्येय	१
ध्येय प्राप्ति के साधन	५
जीवन-शोधन और आचार का महत्व	८
भूमिका-भेद से आचार के भेद	१०
श्रावक का स्वरूप	१२
आध्यात्मिक संग्राम और बोधि-लाभ	१४
(२) मार्गानुसारी के पैंतीस गुण	१६
१. न्यायोपार्जित धन	१८
२. शिष्टाचार प्रशंसा	२१
३. समानकुलशील से विवाह सम्बन्ध	२२
४. पाप भीरु	२२
५. प्रसिद्ध देशाचार का पालन	२३
६. अवर्णावाद का परिहार	२४
७. सुस्थान में निवास	२५
८. सदाचारियों की संगति	२६
९. मातृ-पितृ-भक्ति	२७
१०. संकट ग्रस्त मार्ग का परिहार	२९
११. गर्हित कार्यों में अप्रवृत्ति	३०
१२. आयोचित व्यय	३०
१३. उचित पोशाक	३२

१४. बुद्धि की सूमिता	३६
१५. दैनिक धर्म श्रवण	३७
१६. अजीर्ण होने पर भोजन का त्याग	३८
१७. नियमित आहार	४०
१८. पुरुषार्थ साधन	४२
१९. अतिथि-साधु और दीन की सेवा	४५
२०. कदाग्रह का त्याग	४६
२१. गुणों में पक्षपात	४८
२२. अदेश और अकाल का परिहार	४९
२३. सामर्थ्य विचार	५०
२४. आचार ज्ञान सम्पन्न की सेवा	५१
२५. आश्रितों का भरण-पोषण	५२
२६. दीर्घदर्शी	५५
२७. विशेषज्ञ	५६
२८. कृतज्ञ	५७
२९. लोक वल्लभ	५७
३०. लज्जा सम्पन्न	५८
३१. दयालु	५९
३२. सौम्य	६०
३३. परोपकार-परायण	६०
३४. अंतरंग वैरियों के त्याग के लिये प्रयत्न	६२
३५. इन्द्रिय-विजय	६२
३) धर्माधिकारी के इक्कीस गुण	६५
१. असुद्र	६५
२. रूपवान	६६
(३) प्रकृति से सौम्य	६७
(४) लोकप्रिय (५) अक्रूर (६) पापभीरु	
(७) शठता से मुक्त (८) सुदाक्षिण्य युक्त	

(९) लज्जायुक्त (१०) दयालु (११) मध्यस्थ भाव रखने वाला (१२) सौम्य दृष्टि (१३) गुणानुरागी (१४) सत्कथ-सपक्षयुक्त (१५) दीर्घदर्शी (१६) विशेषज्ञ (१७) गुणों का उपार्जन (१८) विनयी (१९) कृतज्ञ (२०) परहितकारी (२१) लब्धलक्ष्य जगत वल्लभ श्री चौथमलजी महाराज (गीत)	६९
--	----

(४) सम्यक्त्व, सम्यक्त्व का महत्त्व	७०
रत्न-त्रय में सम्यग् दर्शन की प्रधानता	७१
सम्यक्त्व का पुण्य प्रभाव	७३
सम्यक्त्व का स्वरूप	७४
देव का स्वरूप	७६
गुरु का स्वरूप	७९
धर्म का स्वरूप	८२
प्राप्त-प्रणति-शास्त्र	८३

(५) सम्यक्त्व के आठ अंग	८४
१. निःशङ्कित	८५
२. निःकांक्षित	८६
३. निर्विवेकिता	८८
४. अमूढ दृष्टि	८९
५. अपातुं दण	९०
६. स्थिरीकरण	९०
७. कर्मवत्ता	९०
८. प्रभावता	९१

(६) सम्यक्त्व के पाँच भूषण	९१
१. शिववत्ता	९१
२. प्रभुवत्ता	९२

३. भक्ति	९२
४. जिन शासन में निपुणता	९२
५. तीर्थ सेवा	९२
(७) सम्यक्त्व के दूषण	९२
१. शङ्का	९३
२. काङ्क्षा	९३
३. विचिकित्सा	९३
४. अन्य-दृष्टि-प्रशंसा	९३
५. अन्य दृष्टियों का परिचय	९४
(८) सम्यक्त्व के चिन्ह	९४
१. शम	९४
२. संवेग	९५
३. निर्वेद	९६
४. अनुकम्पा	९८
५. आस्तिक्य	९८
(९) श्रावक के व्रत	१००
अहिंसा व्रत	१०४
सत्य व्रत	१०८
अस्तेय व्रत	११३
ब्रह्मचर्य व्रत	११९
परिग्रह-परिमाण व्रत	१२५
दिक परिमाण व्रत	१३०
भोगोपभोग परिमाण व्रत	१३२
अनर्थदण्ड विरमण व्रत	१३७
सामायिक व्रत	१३९
देशावकाशिक व्रत	१४३

(९) लज्जायुक्त (१०) दयालु (११) मध्यस्थ भाव रखने वाला (१२) सौम्य दृष्टि (१३) गुणानुरागी (१४) सत्कथ-सपक्षयुक्त (१५) दीर्घदर्शी (१६) विशेषज्ञ (१७) गुणों का उपार्जन (१८) विनयी (१९) कृतज्ञ (२०) परहितकारी (२१) लब्धलक्ष्य जगत वल्लभ श्री चौथमलजी महाराज (गीत)	६९
--	----

(४) सम्यक्त्व, सम्यक्त्व का महत्व	७०
रत्न-त्रय में सम्यग् दर्शन की प्रधानता	७१
सम्यक्त्व का पुण्य प्रभाव	७३
सम्यक्त्व का स्वरूप	७४
देव का स्वरूप	७६
गुरु का स्वरूप	७९
धर्म का स्वरूप	८२
आप्त-प्रणति-शास्त्र	८३

(५) सम्यक्त्व के आठ अंग	८४
१. निःशङ्कित	८५
२. निःकांक्षित	८६
३. निर्विचिकित्सा	८८
४. अमूढ़ दृष्टि	८९
५. उपवृंहण	९०
६. स्थिरीकरण	९०
७. वत्सलता	९०
८. प्रभावना	९१

(६) सम्यक्त्व के पांच भूषण	९१
१. स्थिरता	९१
२. प्रभावना	९२

३. भक्ति
४. जिन शासन में निपुणता
५. तीर्थ सेवा

(७) सम्यक्त्व के दूषण

१. शङ्का
२. काङ्क्षा
३. विचिकित्सा
४. अन्य-दृष्टि-प्रशंसा
५. अन्य दृष्टियों का परिचय

(८) सम्यक्त्व के चिन्ह

१. शम
२. संवेग
३. निर्वेद
४. अनुकम्पा
५. आस्तिक्य

(९) श्रावक के व्रत

- अहिंसा व्रत
- सत्य व्रत
- अस्तेय व्रत
- ब्रह्मचर्य व्रत
- परिग्रह-परिमाण व्रत
- दिक परिमाण व्रत
- भोगोपभोग परिमाण व्रत
- अनर्थदण्ड विरमण व्रत
- सामायिक व्रत
- देशावकाशिक व्रत

१२

१२

१२

१२

१३

१३

१३

१३

१४

१४

१४

१५

१६

१८

१८

१००

१०४

१०८

११३

११९

१२५

१३०

१३२

१३७

१३९

१४३

॥ श्री गौतराणाय नमः ॥

आदर्श-श्रावक

विषय-प्रवेश

जीवन-ध्येय

आर्य तत्त्व-ज्ञान का आदर्श केवल वस्तु-तत्त्व विचारणा ही नहीं है अपितु जीवन का संशोधन करना और आत्मा का परिपूर्ण विकास करना है। वस्तुतः वही तत्त्व-ज्ञान, सत्त्व-ज्ञान है, वही धर्म, धर्म है और वही संस्कृति, संस्कृति जो जीवन को उत्तरोत्तर विकसित करके उसके शुद्ध स्वरूप तक पहुंचाती है। जो तत्त्व मिट्टी से सोना बनाता है, जो शैतान या हैवान को इन्सान बनाता है और जो मानव को महामानव बनाता है, वही सच्चा तत्त्व-ज्ञान है, वही सच्चा धर्म है जो तत्त्वज्ञान केवल सिद्धान्त चर्चा तक ही समाप्त हो जाता है, जो केवल बाल की खाल निकालने में ही कृतार्थता का अनुभव करता है तथा जो जीवन का शोधन और नव निर्माण न करके थोड़े वादविवाद का ही विषय बना रहता है, वह वास्तविक तत्त्वज्ञान नहीं अपितु बुद्धि को कसने का अखाड़ा या विद्वानों का वाणी-विलास मात्र है।

साधकतम साधन हैं अतः इनकी भी गिनती सम्भवतः पुरुषार्थों के साथ करलो गई है। भौतिक जगत् में विचरण करने वाले व्यक्ति, जो 'काम' को ही पुरुषार्थ मानकर उसी में रचे-पचे रहते हैं, इस संसार में भटकते रहेगे और सुख के बदले अशान्ति ही पाते रहेंगे। इसके विपरीत जो मोक्ष-पुरुषार्थ की ओर प्रवृत्ति करते हैं वे शाश्वत शान्ति का आस्वादन करेंगे और अपने सहज स्वभाव में स्थित हो सकेंगे। ❀

ध्येय-प्राप्ति के साधन

परम और चरम पुरुषार्थ-मोक्ष की सिद्धि के लिए 'धर्म' की अपेक्षा अनिवार्य है। धर्म शब्द बहुत व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। साधारणतया 'दुर्गतिं प्रसृतान्जन्तून धारयतीति धर्मः' यह धर्म की परिभाषा कही जा सकती है। जो दुर्गति की ओर जाते हुए जन्तुओं को बचाता है वह धर्म है। दुर्गति का अर्थ नीची अवस्था या पतन-दशा से है। तात्पर्य यह हुआ कि जो कार्य पतन से बचाता है और विकास की ओर ले जाता है वह धर्म है। विकास की पराकाष्ठा मोक्ष है। अर्थात् जो आत्मा को अपने लक्ष्य-मोक्ष तक ले जाय वह धर्म है।

इस धर्म-तत्त्व के शास्त्रकारों ने तीन भेद बताये हैं—'सम्यग् दर्शनं ज्ञानं चारित्र्याणि मोक्ष-मार्गः'। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य, यह त्रिपुटी ही मोक्ष-मार्ग है। मोक्ष-मार्ग अर्थात् धर्म।

सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण ही धर्म का मर्म है। इन तीनों का त्रिवेणी-संगम हो संसार-सागर से पार

आलेखन कर तदनुरूप अपने जीवन का निर्माण करने के लिए विविध प्रवृत्ति और निवृत्तिमय विधि-निषेधों का सूचन किया है।

जैन धर्म ने अपने अनुयायी वर्ग के जीवन-शोधन पर अधिक से अधिक भार दिया है। उसने अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जितना उनके जीवन के संशोधन पर। यही कारण है कि बौद्ध आदि धर्मों का जनसंख्या की दृष्टि से जितना प्रचार हुआ उतना जैन धर्म का नहीं। फिर भी यह कहने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि जैन संस्कृति अपने अनुयायियों में जितनी गहरी उतरी, उतनी अन्य संस्कृति अपने अनुयायियों में गहरी नहीं उतरी। यही कारण है कि अनेक विरोधी परिस्थितियों में भी जैन धर्मावलम्बी अपनी संस्कृति से अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक ग्रंथों में चिपके रहे। बौद्ध आदि अन्य मतावलम्बी विविध विरोधी वातावरण में अपनी मूल संस्कृति से दूर हटकर नाम मात्र से उनके अनुयायी बने रहे। बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमी से नुप्त प्राय हो गया और विदेशों में भी जनसंख्या की दृष्टि से अधिक होने पर भी संस्कृति दृष्टि से नाम मात्र रह गया। इसका कारण यह भी है कि बौद्ध धर्म ने अपने अनुयायियों की आचार मर्यादा के पालन पर उतना लक्ष्य नहीं दिया जबकि जैनधर्म ने अपने अनुयायियों की आचार-मर्यादा पर पूरा पूरा लक्ष्य दिया।

जैनधर्म ने अपने आगमग्रन्थों में आचार शास्त्र को सर्वप्रथम स्थान देकर आचार को महत्ता प्रतिपादित की है। आचार-शास्त्र के नियुक्तिकार ने आचार को ही द्वादशाङ्गी का सार कहा है और परम्परा से इसे ही अव्याबाध मुख का कारण बताया है। इससे आचार धर्म की कितनी महत्ता है यह स्पष्ट हो जाता है।

रसायन उन्हें दे दिया जाय तो वह छात्र और रोगी के लिए तो अहित कर होती ही है परन्तु अध्यापक और वैद्य के लिए भी अपयश का कारण होता है। इसी प्रकार आचार शास्त्र के कुशल प्राध्यापक और धर्मरूप आरोग्य के देने वाले निपुण वैद्य प्रभु महावीर ने संसारवर्त्ती प्राणियों की विविध-न्यूनाधिक योग्यता एवं पात्रता को लक्ष्य में लेकर आचार धर्म की विविध श्रेणियाँ बनाई हैं। स्वरूपोन्मुख होने की स्थिति से लेकर स्वरूप की पराकाष्ठा प्राप्त कर लेने तक की मुख्य २ श्रेणियाँ इस प्रकार हैं—(१) मार्गानुसारी (२) सम्यगदृष्टि (३) देशविरत (४) सर्वविरत और (५) केवली तदपि आचार-धर्म की समस्त श्रेणियों का वर्गीकरण करते हुए उसके मुख्य दो भेद बताये गये हैं। स्थानाङ्ग सूत्र के द्वितीय स्थान में कहा गया है:—

चरित्तधम्मे दुविहे पण्णत्ते तंजहा-अगार चरित्त-धम्मे चेव-
अणगार चरित्त धम्मे चेव । (स्थानाङ्गसूत्र-द्वितीय स्थान प्रथम उद्देशक)

अर्थात् चारित्र धर्म दो प्रकार का कहा गया है—(१) अगार चारित्र धर्म और (२) अनगार चारित्र धर्म ।

यही बात समर्थ आचार्य श्री हरिभद्रसूरि ने अपने 'धर्म-विन्दु प्रकरण' ग्रन्थ में इस प्रकार कही है:—

सोऽयमनुष्ठातृभेदात् द्विविधो गृहस्थ धर्मो यति धर्मश्चेति ।

अर्थात्—वह आचार धर्म अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति के भेद से दो प्रकार का है प्रथम गृहस्थ-धर्म और दूसरा यति-धर्म गृहस्थ धर्म अर्थात् श्रावक-धर्म और यति-धर्म अर्थात् साधु-धर्म ।

क- किरन्ति विलष्ट कर्मरजो विक्षिपन्तीति का:- जो तीव्र अशुभ कर्मरूपी रज को नष्ट करते हैं वे 'क' कहलाते हैं।

उक्त तीनों पदों का कर्मधारय समास करने पर श्रावक पद की निष्पत्ति होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जिसकी सत्य-तत्वों पर पूर्ण श्रद्धा हो, जो अपने न्यायोपाजित धन का शुभ कार्यों में उपयोग करता हो और जो तीव्र अशुभ कर्मों को नष्ट करता हो वह 'श्रावक' कहलाता है।

उक्त दोनों प्रकार की व्युत्पत्तियों का हादं एक ही है और वह यह है कि सच्ची श्रद्धा-पूर्वक सत्य-तत्व को श्रवण करके उसे शक्ति के अनुसार जीवन में उतारना ही श्रावक का स्वरूप है। यह स्वरूप भी सहसा नहीं प्राप्त हो जाता है। इसके लिए भी आत्मा के प्रबल-पुरुषार्थ की अपेक्षा रहती है। यद्यपि आत्मा अपने मूल स्वरूप से अनन्त शक्तिमान्, ज्ञानवान्, आनन्दमय एवं स्फटिक रत्न के समान निर्मल है तदपि वह अनादिकाल से राग-द्वेष और मोह के प्रबल आवरण से आवृत होने के कारण विभावदशा को प्राप्त हो रहा है इससे उसकी सारी शक्तियां अवरुद्ध हो रही हैं। मोह के प्राबल्य से आत्मा अपने स्वातन्त्र्य को गंवाकर मोहाधीन हो रहा है। आत्मा रूपी राजा अपने अनुल वैभव से वंचित होकर मोह राजा के कारागार में कैद हो रहा है। इस दीर्घकालीन गुलामी के कारण आत्मा का इतना अधिक अधःपतन हो गया है कि वह अपने स्वतन्त्र स्वरूप को ही भूल गया है और पर (विकृत) को ही अपना स्वरूप मानने लग गया है। यहां पतन की पराकाष्ठा है। ऐसी परिस्थिति में अपने मूल स्वरूप का दर्शन करने और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए कितने भारी पुरुषार्थ की आवश्यकता है, यह सहज ही समझा जा सकता है।

विकास करना उसका स्वभाव है । अतः जैसे पार्वत्य नदी का पत्थर चट्टान आदि के आघात-प्रत्याघातों को सहन करता हुआ गोल-सुन्दर आकृति वाला बन जाता है उसी तरह यह आत्मा भी विविध आघात-प्रत्याघातों को झेलता हुआ जानते-अजानते इतना सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है कि वह अपने वीर्योल्लास के कारण मोह के आवरण को कुछ अंश में शिथिल कर देता है । मोह के प्रभाव के कम होते ही आत्मा विकास की ओर अग्रसर होता है और राग-द्वेष की तीव्रतम-दुर्बल ग्रन्थि को तोड़ने की योग्यता कतिपय अंशों में प्राप्त कर लेता है । आत्मा की इस अल्प आत्म-विशुद्धि को 'यथाप्रवृत्ति करण' कहा जाता है । इस करण के द्वारा आत्मा का वीर्योल्लास होने पर आत्मा की स्वाभाविक और वैभाविक शक्तियों के बीच घोर संग्राम होने लगता है । एक ओर राग-द्वेष और मोह अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर आत्मा को बन्धन में बांधे रखने का प्रयास करते हैं और दूसरी ओर विकासाभिमुख आत्मा भी उनके प्रभाव को कम करने के लिए अपने वीर्य-बल का प्रयोग करता है इस आध्यात्मिक संग्राम में कभी आत्मा की विजय होती है और कभी मोह की । अनेक आत्मा ऐसे होते हैं जो लगभग ग्रन्थि-भेद करने लायक बल प्रकट करके भी अन्त में राग-द्वेष के तीव्र प्रहारों से आहत होकर अपनी पहली अवस्था में आजाते हैं । वे प्रयत्न करते हुए भी राग-द्वेष पर विजय नहीं पा सकते । अनेक आत्मा ऐसे भी होते हैं जो न हार मानकर पीछे हटते हैं और न विजय-लाभ ही कर पाते हैं । कोई-कोई आत्मा ऐसे भी होते हैं जो अपने प्रबल पुरुषार्थ और अदम्य वीर्योल्लास के कारण राग द्वेष की निबिडतम ग्रन्थि का भेदन कर डालते हैं और इस संग्राम में विजयी बनते हैं । शास्त्रीय परिभाषा में इस ग्रन्थि-भेद रूप विजय को 'अपूर्वकरण' कहते हैं ।

राग-द्वेष की तीव्रतम ग्रंथि का भेद हो जाने पर आत्म-शुद्धि और वीर्योत्साह की माया जब बढ़ जाती है तब आत्मा मोह की प्रचलनमय शक्ति-दर्शनमोह पर अवश्य विजय प्राप्त करता है। उस विजयकारक आत्म-शुद्धि को 'अनिवृत्तिकरण' कहते हैं। इस कारण में आत्मा में ऐसा सामर्थ्य पैदा हो जाता है कि वह दर्शन-मोह पर विजय-लाभ किये बिना नहीं रहता। दर्शन मोह पर विजय प्राप्त करते ही आत्मा को स्वरूप-दर्शन हो जाता है। वह अपने शुद्ध निदानन्दमय मूल स्वरूप की अनुभूति से हर्ष-विभोर हो जाता है। उसकी अनादिकालीन भ्रान्ति दूर हो जाती है और वह अपने आप में उस अकलंक ज्योति के दर्शन करता है जो स्वस्तिक के समान शुद्ध, बुद्ध, निरंजन और निर्विकल्प है। इसी गर्वभयवस्था की प्राप्ति को जास्रीय भाषा में 'सम्यक्त्व अथवा वाचि-ज्ञान' कहते हैं।

यह सम्पत्ति ही मनुष्य का द्वार, धर्म का आधार, गण-रत्नों का आधार और संसार का आधार मे पार करने वाला है। उसके बिना ही ज्ञान और विद्या में सम्पत्ति आती है। यही शास्त्र-मार्ग ही धर्म का पूरा है। उसके बिना ही जीव अन्तर्निष्ठ धर्म का आधार बनता है।

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਪੈਦਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

2. The second part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

3. The third part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

होते । इसलिये वे यद्यपि आध्यात्मिक तत्त्व के सर्वदा अनुबल
पायी नहीं होते तथापि उनका बोध और चरित्र अत्यन्त अधिकांश
आत्माओं की अपेक्षा उत्कृष्ट होता है । यद्यपि वे सम्पददृष्टि नहीं
होते तथापि उनकी इच्छा उनके अभीमुख होती है । जिन आत्माओं
में अभी एक सम्पदवत् रत्न का साथ ही नहीं पाया लेकिन उसके
अभिमुख हुए हैं वे धार्मिकवादी कहलाते हैं । आचार्य हेमचन्द्र सूरि
में जोह आचार्य में उनके दोहीस गुण बतासाये हैं । वे इस प्रकार हैं:-

न्याय सम्पन्नविभवः, सिद्धाचार प्रशंसक ।
कुलसीतगर्भः गार्ह, कुलोद्गाहोऽप्य मोक्षजैः ॥
पापभीकः प्रसिद्धः च, देसाचार समाचरन् ।
अमर्षवादी न क्वापि, राजाधिपु विरोधतः ॥
अनतिव्यक्त गुणो यः, स्वामि सुप्रतिवेदिमके ।
अनेकविधैः द्वार विवर्जित निकेतनः ॥
हृत संभः सदाचारं मोक्षप्रयोगेषु पूजकः ।
सज्जन्मुपपद्यते, स्थानमप्रवृत्ताय गृहीते ॥
अदम्यमानोचितं कुर्यान्, वेदं विद्वाननुसारतः ।
अष्टमिधर्मिर्गुरुर्गुरुः, गुणवानो धर्ममग्नहम् ॥
अजीर्णं जीवनं त्यागी, काते भोक्ता च सारस्वतः ।
अन्योन्या प्रतिवर्षेण, विवर्णमपि साधयन् ॥
सथा बद्ध त्रिषी साधो, दीने च प्रतिपत्तिवृत् ।
सदानभिनिविष्टः सदापाती गुणेषु च ॥

न्यायशास्त्राचार्यः, न्यायशास्त्राचार्यः, न्यायशास्त्राचार्यः
न्यायशास्त्राचार्यः, न्यायशास्त्राचार्यः, न्यायशास्त्राचार्यः ॥

न्यायशास्त्राचार्यः, न्यायशास्त्राचार्यः, न्यायशास्त्राचार्यः
न्यायशास्त्राचार्यः, न्यायशास्त्राचार्यः, न्यायशास्त्राचार्यः ॥

अन्तरंगानि धर्म-परिहार परागणः ।

नशीकृतेन्द्रिय गामो, गृहिधर्माग कल्पते ॥

(योग शास्त्र प्रकाश १ प्रलोक ४७-४८)

(१) न्यायोपाजित धनः— नीति धर्म की नींव है। जैसे नींव के बिना महल खड़ा नहीं रह सकता है उसी तरह नीति के बिना धर्म का पालन नहीं हो सकता है। अतः धर्म की ओर अभिमुख होने वाले गृहस्थ को अपना व्यवहार नीतिमय बनाना चाहिए। नीतिमय जीवन ही धार्मिक जीवन की बुनियाद है। नीतिमय आचरण ही सद्गृहस्थ का सर्वोपरि कर्त्तव्य है। उसके जीवन में नीति और न्याय ताने-बाने की तरह बुने हुए होते हैं।

गृहस्थाश्रमी के लिए अर्थोपार्जन का प्रश्न बड़े महत्व का है क्योंकि गृहस्थाश्रम की नैया को कुशलता पूर्वक पार पहुंचाने के लिए अर्थ की अनिवार्य आवश्यकता होती है। जीवन-निर्वाह के लिए द्रव्य का उपार्जन करना गृहस्थ का कर्त्तव्य होता है। जं गृहस्थ द्रव्योपार्जन की योग्यता नहीं रखता वह प्रायः गृहस्थ-धर्म का पालन नहीं कर सकता है। अतः जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गृहस्थ को द्रव्य का उपार्जन करना पड़ता है। परन्तु यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिये कि वह धन न्याय पूर्वक पैदा किया जाय। सच्चा गृहस्थ अपने जीवन-निर्वाह

के उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर द्रव्योपार्जन करता है, अतः कदापि अन्याययुक्त तरीकों को नहीं अपनाता है । इसके विपरीत जो व्यक्ति द्रव्योपार्जन को ही अपने जीवन का ध्येय मान लेता है वही न्याय-अन्याय का विचार न करके जिस किसी तरह धन बटोरने में लिप्त रहता है । ऐसा व्यक्ति धर्म की आराधना करने का पात्र नहीं होता । सच्चा गृहस्थ जीवन के निर्वाह के लिए धन कमाता है न कि धन कमाने के लिए जीता है । अतः वह सदा इस बात पर पूरा पूरा लक्ष्य देता है कि न्याय युक्त तरीकों से ही धन का उपाजन किया जाय ।

न्याय पूर्वक उपाजित द्रव्य इहलोक और परलोक में हित करने वाला होता है । चूंकि वह द्रव्य न्याय-पूर्वक पैदा किया गया है इसलिए वह दूसरे लोगों की दृष्टि में अखरने वाला नहीं होता है अतः चिरकाल तक स्थायी होता है । न्याय से अर्थोपार्जन करने वाला व्यक्ति धन का गुलाम नहीं होता अपितु धन का स्वामी होता है । वह मुक्त और उदार हाथ से उसका शुभ कार्यों में उपयोग करता है अतः वर परलोक में भी हितकारी होता है । जो धन अन्याय से उपाजित किया गया है वह इस लोक में भी अनर्थ का कारण होता है और परलोक में भी दुःखदायी होता है । अन्याय के द्वारा उपाजित होने के कारण वह द्रव्य चिरकाल स्थायी नहीं हो सकता । जो व्यक्ति दूसरों को लूट कर, दूसरों की घरीहर दबाकर, कम-ज्यादा तोल-माप कर, झूठे सेन-देन या कूट लेख लिखकर, गरीबों को बूस कर या किसी अन्य अनीतियुक्त तरीके को अपना कर धनवान् बनते हैं वे लोगों की दृष्टि में खटकने लगते हैं । इसका परिणाम बड़ा भयंकर होता । कहा है—

पापेनैवार्थरोगान्धः, फलमात्नोति यत्त्वचित् ।

बडि शामिप वत्रत्तमविनाश्य न जीर्यति ॥

निपानमिव मण्डूका सरः पूर्णमिवाण्ड जाः ।

शुभकर्मणिमायान्ति विवक्षाः सर्वसम्पदः ॥

जिस प्रकार मेंढक कूप में और पक्षी जल से भरे हुए सरोवर पर अपने आप आजाते हैं, इसी प्रकार जो व्यक्ति शुभ कर्म करने वाला और न्यायपरायण होता है उसे सर्व सम्पत्ति विवश होकर स्वतः प्राप्त होती है। अतः धर्माभिमुख होने वाले गृहस्थ का यह सर्व-प्रथम लक्षण है कि वह न्याय पूर्वक द्रव्य का उपार्जन करे।

(२) शिष्टाचार प्रशंसाः— मार्गानुसारी का दूसरा लक्षण गुण और गुणियों की प्रशंसा करना है। जो शिष्ट-सज्जन पुरुष हैं और जो शिष्ट सम्मत आचार हैं, उनकी प्रशंसा और सराहना करना स्वयं शिष्ट बनने की पायता प्राप्त करना है। जो व्यक्ति गुणियों के गुणों का कीर्तन करता है, गुणियों को देखकर प्रफुल्लित हो जाता है और उनका आदर-सत्कार करता है वह स्वयं गुणी बन जाता है। अन्यजनों की निन्दा का त्याग, सज्जनों की प्रशंसा, आपत्ति में धैर्य, सम्पत्ति में नम्रता, प्रसंगोचित एवं मित भाषण, वृथा विवाद का त्याग, प्रतिज्ञा-पालन, प्राणान्त होने पर भी धर्म का परित्याग न करना, दुष्कर्म में प्रवृत्ति न करना, कर्त्तव्यों का पालन करना इत्यादि शिष्टाचार हैं। इनकी हादिक प्रशंसा करने से हृदय पवित्र और सरल बनता है। सरल और पवित्र में ही धर्म टिक सकता है। जहाँ कपट और आडम्बर होता है वहाँ सच्चा धर्म नहीं रह सकता है। बाह्य आडम्बर से काम नहीं चलता है। विना दूध की गायों के बड़ी २ घुंघरमाल बांध देने से उनका मोल नहीं होता है उनका मोल तो दूध पर से ही होता है। इसी तरह आडम्बर से धर्म नहीं होता अपितु गुणों के ग्रहण से धर्म होता है। अतः गुण और गुणियों की प्रशंसा करके उनके गुणों को अपनाने के लिए प्रयत्न करना धर्मानुसारी का मुख्य कर्त्तव्य है।

[illegible]

(४) पाप मोक्ष :- धर्म के अभिगुप्त होने वाले व्यक्ति को सदा पाप कर्म करने से डरना चाहिये । पापकर्म दृष्ट और अदृष्ट दुःख के कारण होते हैं । गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि वह सदा इस बात का ध्यान रखे कि उस पर कोई दृष्ट या अदृष्ट अर्थात् प्रत्यक्ष या परोक्ष बाधा या भय न आ पड़े । इसके लिए उसे तेरे कर्मों से दूर रहना चाहिये जो भय के कारण हो । जैसे परदार-गमन, चोरी, जुवा खेलना, अन्याय करना, अत्याचार करना आदि कृत्य प्रत्यक्ष उपद्रव के कारण हैं । इनके कारण इस लोक में भी भयंकर विडम्बनाएं भोगनी पड़ती हैं और परलोक में नरक तथा तिर्यज्जन् गति के दुःखों का अनुभव करना पड़ता है । इसलिए ऐसे पापकर्मों से गृहस्थ को सदा डरते रहना चाहिए । जो गृहस्थ पाप से डरता है वही धर्म के सम्मुख हो सकता है । जो व्यक्ति

निष्ठांक होकर पाप में प्रवृत्ति करता है यह धर्म का अधिकारी नहीं हो सकता है। अतः गृहस्थ को सदा पाप से दूरते रहना चाहिए। जो गृहस्थ पाप धर्म करने से दूरता और दूर रहता है वह दण्ड या अदण्ड चापा का विकार नहीं होता है। यह सदा निर्भय और नान्तर्निष्ठ होता है। यज्ञा धर्म-प्राप्ति की योग्य भूमिका है। इनके विपरीत जो व्यक्ति पापकर्म करने में नहीं हिचकता वह किसी नमन-भयकर आपत्तियों में फँस जाता है और वेते भी उसका चित्त सदा जंकानीन एवं ध्वस्त रहता है। यह धर्म प्राप्ति के लिए अयोग्य होता है। अतएव गृहस्थ को पापभीरु होना चाहिए।

(५) प्रसिद्ध देशाचार का पालन :- प्रत्येक गृहस्थ को निष्ट जन-सम्मत देशाचार का पालन करना चाहिए। अपने देश में नान-पान, वेश-भूषा, रीति-रिवाज आदि की जो परिपाटी प्रचलित है उसके अनुसार व्यवहार करना गृहस्थ का कर्तव्य है। हाँ, यह विवेक अवश्य रहना चाहिये कि यह परिपाटी हानिकारक तो नहीं है, विवेकपूर्वक प्रसिद्ध देशाचार का पालन करने में प्रत्येक गृहस्थ को गौरव का अनुभव करना चाहिये। हमने अपने देश समाज और जाति की संस्कृति के प्रति भक्ति प्रदर्शित होती है। प्रत्येक गृहस्थ को अपने देश की परिपाटी के अनुसार ही अपना नान-पान, वेश-भूषा, रहन-सहन आदि व्यवहार करना चाहिए। इनके विपरीत जो व्यक्ति विदेशी नान-पान, विदेशी वेश-भूषा और विदेशी-रहन-सहन का अध्यानुकरण करते हैं वे उपहास के के पात्र होने के साथ ही साथ अपनी संस्कृति के प्रति द्रोह करते हैं। धर्माभिमुख होने वाले गृहस्थ को अपनी संस्कृति का, अपने देश का, अपनी जाति का और अपने धर्म का गौरव होना चाहिए। अतः प्रसिद्ध लोकचार जहाँ तक हानिकर्ता न हो अर्थात् सम्पत्क

या सदाचार में बाधक न हो वहां तक उसका पालन करना चाहिए। देशाचार का उल्लंघन करने से देशवासी जनसमूह के साथ वैर-विरोध होने की सम्भावना रहती है और इसका परिणाम कल्याणकारी नहीं हो सकता। अतः प्रसिद्ध देशाचार का पालन करना चाहिए। लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि “यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं न हि करणीयम् नाचरणीयम्”। इस उक्ति में से इतना ही सार लेना चाहिए कि जो प्रसिद्ध देशाचार हानिकर्ता न हो उसका उसी रूप में पालन करना योग्य है।

(६) अवर्णावाद का परिहार :- सामान्यतया किसी भी व्यक्ति की निन्दा नहीं करना चाहिये। अपने मुख से किसी का अपवाद नहीं बोलना चाहिए। परनिन्दा करना एक भारी दुर्गुण है। इससे वैर और द्वेष की वृद्धि होती है। नीति शास्त्र में कहा है—

न पर परिवादादन्यद्विद्वेषणे परं भैषजमस्ति ।

राजादिषु तु वित्त प्राणनाशादिरपि दोषः स्यादक्षिति ॥

किसी के साथ वैर और विद्वेष करने के लिए परनिन्दा से बढ़कर दूसरी कोई औपधि नहीं है। राजा आदि की निन्दा करने से धन और प्राण की भी हानि हो सकती है। इसलिए परनिन्दा का सर्वथा परिहार करना चाहिए। दूसरे की निन्दा करने में अपनी प्रशंसा का भाव छिपा रहता है। आत्मप्रशंसा करना और परनिन्दा करना अभिमान के द्योतक हैं। इससे नीच मोत्र का कथ्य होता है। धर्म की ओर प्रगति करने वाले व्यक्ति को आत्म-प्रशंसा और परनिन्दा के पाप से सदा दूर रहना चाहिए ‘मैं ऊँचा और अन्य नीचा,’ ‘मैं अच्छा और दूसरा बुरा’ ये भाव जब तक हृदय में धर लिए हुए होते हैं तब तक वह व्यक्ति धर्म प्राप्ति का योग्य पात्र नहीं है। अतः धर्म का योग्य पात्र बनने के लिए परनिन्दा का परिहार करना चाहिए।

(७) **गुणवान में निवासः**— गुणवान् गुण प्रप्रेत प्रसार की अवस्था-
धारिणी होती है। उसके निवास के लिए उसे दूरदर्शी होना चाहिये।
दूरदर्शी गुणवान् ही गुणपूर्ण गुणवत्ता का सर्वोत्तम रूप समझता
है। समझता वह समझता क्या निश्चय है। दूरदर्शी गुणवान् का यह
कथन है कि वह ऐसे स्थान में निवास करे जहाँ वह निश्चय रूप
में अपना कर्मेन्द्रिय सिद्ध करे। स्थान और मकान की दृष्टिकोणी में
दूरदर्शिता में काम लेना गुणवान् का सामान्य अंग है। क्योंकि
परम्परा में हमने अनेक और दूरदर्शी समीक्षण में भाग्यक गुण
का यह ही मकान है यदि स्थान और मकान अन्तः और अन्तः
मन्त्रों का ही है तो हमने निश्चय प्रमाण और प्रमाण रचना है
जिसे कारण प्रमाणों में सहायता प्रदान है। यदि मकान
अन्तः न ही और अन्तः प्रमाण न ही तो अनेक प्रकार के दोषों
की सम्भावना होती है। जिससे मकान और अन्तः रहता है।
इसमें प्रमाणों में बाधा उत्पन्न होती है। यद्यपि गुणवान् का यह
सामान्य भावना बताता है कि वह मकान मकान में और
अन्तः प्रमाण में निवास करे। दूरदर्शी गुणवान् की अन्तः मकान न
तो अन्तः गुण और न अन्तः गुण मकान चाहिये। अन्तः
गुण मकानों में अन्तःमूर्ति सुरक्षा नहीं हो सकती है। और और
मकान गुणों का भय भय रहता है। इसी तरह अन्तः गुण
मकान में मकान की शोभा मारी जाती है और अभी अन्ति आदि
का प्राकृतिक उपद्रव होने पर रक्षा नहीं हो सकती है। अन्तः
गुणवान् का मकान न ही अन्तः गुण और न अन्तः गुण होना
चाहिये। प्रमाण का प्रमाण प्रमाण नहीं रह सकता है। 'सर्वज्ञाः
योग गुणाः भवन्ति' यह इति विलुप्त यथार्थ है गोमती बात यह
है कि मकान में प्रवेश करने और निकलने के अधिक द्वार नहीं
होने चाहिये। अधिक द्वार होने में वह मकान सुरक्षित नहीं हो
सकता। स्त्री-जनों की सुरक्षा की रक्षा बचावर नहीं हो सकती है।

अतः अधिक द्वार वाले मकान का निषेध किया गया है। तत्पर्य यह है कि गृहस्थ को स्थान और मकान की पसन्दगी में दूरदर्शिता से काम लेना चाहिये ताकि वह सन्तोष पूर्वक धर्म की आराधना कर सके।

(८) सदाचारियों की संगति :— जीवन के उत्थान और पतन में संगति एक महत्त्वपूर्ण कारण है। संगति का असर पड़े बिना नहीं रहता है। इसलिए अपना विकास चाहने वाले व्यक्ति को अपने से अधिक सदगुणी व्यक्तियों की संगति में रहना चाहिए। ऐसा करने से गुणों वृद्धि होती है। मानव, सामाजिक प्राणी है। वह अकेला रहना प्रसन्न नहीं करता। उसे किसी का साथ अवश्य चाहिए। साथ रहता बुरा नहीं है परन्तु साथी का सुनाव करने में नृद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। सदाचारी पुरुषों की संगति मिल जाती है तो जीवन का उत्थान हो जाता है। यदि दुर्देव से दुष्टों की संगति मिल जाय तो पतन अनश्वभावी है। काजल की कोठरी में सावधानी पूर्वक जाने पर भी कहीं न कहीं काला दाग लगे बिना नहीं रह सकता है। इसी तरह स्वर्ण सावधान होते हुए भी यदि संगति गलत हो तो वह निमी गमय ले डूबने वाली होती है।

यदि सदाचारिणां संगतिः भवति तदा जीवनं उत्थायति ।

यदि दुर्देवस्य संगतिः भवति तदा जीवनं पतयति ।

अतः सदाचारिणां संगतिः भवति तदा जीवनं उत्थायति ।
यदि दुर्देवस्य संगतिः भवति तदा जीवनं पतयति ।

अतः सदाचारिणां संगतिः भवति तदा जीवनं उत्थायति ।
यदि दुर्देवस्य संगतिः भवति तदा जीवनं पतयति ।

चाहिये । ऐसा करने से दोनों का ह्रास और सद्गुणों का विकास होता है और सत्य धर्म के आराधन की पावता प्राप्त होती है ।

(९) मातृ-पितृ-भक्ति :— जन्म देने वाले माता-पिता की भक्ति करना सद् गृहस्थ का मुख्य कर्त्तव्य है । माता-पिता का सन्तान पर असौम उपकार होता है । वे उसके जन्म-दाता हैं पालन-कर्ता हैं और दुखों से बचाने वाले प्राता हैं । वे स्वयं विविध कष्ट उठाकर, टट्टी-पेशाब कर देने पर भी घृणा न लाकर और अपने हृदय को अनुराग की बरसा कर सन्तान का पालन करते हैं । उसे संसार-व्यवहार के योग्य बनाते हैं । अशुभ अवस्था से रखाता बनाते हैं । इस उपकार का क्या कोई पार है ? ऐसे परमोपकारी माता-पिता की भक्ति करना सन्तान का प्राथमिक कर्त्तव्य है । अपने जीवन-दाता माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना, उनकी सेवा-गुश्रूपा करना, वृद्धावस्था में उनकी भक्तिपूर्वक सार-संभाल करना, उनकी सुख-सुविधा का ध्यान रखना और उन्हें सब तरह संतुष्ट करना सन्तान का परम धर्म है ।

जो व्यक्ति मूर्ख आजाने के बाद माता-पिता की पूछ नहीं करते, या स्त्री के वशवर्ती होकर उनकी अपहेलना करते हैं या किसी भी प्रकार से उनका अविनय और तिरस्कार करते हैं, वे मानव नहीं पशु से भी अधम हैं । परमोपकारी माता-पिता के अनन्त और असौम उपकारों का नीच व्यवहारों से बदला चुकाना भारी कृतघ्नता है ।

स्थानांक सूत्र में माता-पिता के ऋण से उ ऋण होना दुष्कार बताया गया है । कहा गया:—

तिण्हं दुष्पडियारो समणाउसो । तंजहा— अम्मापिउणो

माता और पिता को देवता तुल्य समझकर उनकी सेवा-भक्ति करनी चाहिए। उनको त्रिकाल नमस्कार करना चाहिए। मृत्युस्थान आदि से उनका सन्मान करना चाहिए। उनका वर्णवाद कभी नहीं सुनना चाहिए। उनकी आज्ञा से ही प्रत्येक वृत्ति करनी चाहिए। कोई श्रेष्ठ और नवीन वस्तु मिलने पर थम बैठ करनी चाहिए। उन्हें प्रथम भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार विविध रीति से उनका वेनय करना चाहिए।

अनन्त उपकारी माता-पिता के ऋण से उऋण होने का शास्त्रकार ने एक ही उपाय बताया है। वह है- उन्हें धर्म-कार्य में स्थापित करना। पारलौकिक प्रवृत्तियों में प्रेरणा करने और उनमें सहायभूत होने से सन्तान माता-पिता के ऋण से उऋण हो सकती है। यह उत्कृष्ट भक्ति है। धर्माभिमुख होने वाले व्यक्ति के लिए माता-पिता की भक्ति करना आवश्यक गुण है। जो माता-पिता की उचित भक्ति नहीं कर सकता वह धर्म की आराधन कैसे कर सकेगा? अतः मार्गानुसारी को मातृ-पितृ-पूजक होना चाहिए।

(११०) संकटग्रस्त स्थान का परिहारः— जो स्थान उपद्रव-ग्रस्त हो उसको छोड़ देना गृहस्थ का सामान्य आचार है। जहाँ स्थानीय राज्य या परराज्य का उपद्रव हो, दुर्भिक्ष और महामारी फैली हुई हो, अतिवृष्टि-अनवृष्टि टिड्डी आदि के उपद्रवों से अशान्ति व्याप्त हो, अथवा किसी अन्य प्रकार के उपद्रवों का बोलबाला हो, ऐसे ग्राम, नगर या प्रान्त को छोड़कर अन्यत्र सुरक्षित स्थान में चला जाना गृहस्थ का सामान्य धर्म है। क्योंकि यदि अशान्तिमय स्थान को त्याग न किया जाय तो चित्त में सदा चिन्ता और भय छाया रहता है जिससे नवीन धर्म-अर्थ-कर्म का उपार्जन नहीं हो

गृहस्थ और पुत्र-पत्नी का के विनाश को सम्भावना रहती है। इससे उभयनोक्त सम्बन्धी अनिष्ट होता है। अनापन्न मंड्य-मस्त स्नान का पवित्रार कर देने में ही गृहस्था और शान्ति हैं। अतएव यह गृहस्थ का सामान्य धर्म बताया गया है।

(११) गृहित कार्यों में अप्रवृत्ति:- देश, जाति और कुल की अपेक्षा से और ऐहलौकिक और पारलौकिक दृष्टि से जो कार्य निन्दित समझे गये हैं उनमें कदापि प्रवृत्ति न करना गृहस्थ का कर्त्तव्य है। मद्य पीना या मद्य का व्यापार करना, मांस का सेवन करना, पर स्त्री-गमन करना, जूवा खेलना, देश-जाति और कुल का द्रोह करना, विश्वासघात करना इत्यादि गृहित कार्यों में रंज मात्र भी प्रवृत्ति न करना मार्गानुसारी का कर्त्तव्य है। उत्तम कुल या जाति में जन्म लेने मात्र से बड़प्पन या माहात्म्य नहीं प्राप्त हो जाता है बल्कि शुद्ध आचार का पालन और गृहित कृत्य का परित्याग करने से महत्व प्राप्त होता है। कहा है:-

न कुलं वृत्तहीनस्य, प्रमाणमिति मे मतिः ।

अन्त्येष्वपि हि जातानां, वृत्तमेव विशिष्यते ॥

चारित्र्य हीन पुरुष यदि उच्चकुल में भी पैदा हुआ हो तो वह महत्व प्राप्त नहीं कर सकता और नीचकुल में उत्पन्न होने पर भी यदि वह सदाचारी है तो वह महत्व को प्राप्त करता है। गुणों में प्रवृत्ति और गृहित में अप्रवृत्ति करना धर्म का अधिकारी बनने की पात्रता प्राप्त करना है।

(१२) आयोचित व्यय:- आय के अनुसार व्यय करना गृहस्थ का सामान्य आचार है। गृहस्थाश्रम को सुख पूर्वक चलाने के लिए गृहस्थ को अपने आय-व्यय का दूरदर्शिता से पर्यालोचन करना

चाहिए। जो गृहस्थ अपनी आमदानी का विचार किये बिना ही अन्धाधुन्ध व्यय करता है वह थोड़े ही दिनों में निर्धन बन जाता है। निर्धन बन जाने पर उसके गृहस्थोचित व्यवहार विलुप्त हो जाते हैं। नीति शास्त्र में कहा है:-

आय-व्ययमनालोच्य, यस्तु वैश्रवणायते ।

अचिरेणैव कालेन, सोऽत्र वै श्रवणायते ॥

जो गृहस्थ आय-व्यय का विचार किये बिना कुवेर के भंडारी के समान बनता है वह थोड़े ही काल में श्रवण मात्र शेष रह जाती है अर्थात् 'वह घनवान् था' ऐसी कथा मात्र शेष रह जाती है।

जिस कूप में जल का आगमन अल्प और निर्गमन अधिक है, वह निर्जल हुए बिना नहीं रहता है। इसी तरह जिस गृहस्थ की आमदनी अल्प और खर्च अधिक है तो वह निर्धन हुए बिना नहीं रहता। जिस प्रकार रोग शरीर को कृश कर देते हैं उसी प्रकार आय से अधिक किया हुआ व्यय वैभव को कृश कर देता है। इस कारण वह अधिक व्यय करने वाला कर्ज में फँस जाता है और उसकी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति की साख नहीं रहती। उसका विश्वास उठ जाता है। अतः विवेकी गृहस्थ को इस बात का पूरा २ ध्यान रखना चाहिए कि उसका खर्च अपनी आमदनी के अनुसार ही हो। यदि आमदनी थोड़ी है तो खर्च भी मर्यादित ही करना चाहिए। दूसरों की देखा-देख या झूठी प्रतिष्ठा के लोभ में पड़ कर अधिक खर्च करना निर्धनता और मान हानि को निमंत्रण देना है।

नीति शास्त्र में कहा गया है कि धन की आमदनी के चार विभाग करने चाहिए। एक भाग घर में जमा रखना चाहिए, एक

भाग व्यापार में लगाना चाहिए, एक भाग धर्म कार्य में लगाना चाहिए और एक भाग कुटुम्ब के भरण-पोषण के काम में लाना चाहिए। अतः विवेक सम्पन्न गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि वह आय और व्यय का विचार करके गृह-व्यवहार का संचालन करे। गृहस्थ पर कौटुम्बिक और धार्मिक विविध जवाबदारियां होती हैं उन सबका उसे विवेक पूर्वक पालन करना चाहिए। कुटुम्ब का पोषण, शिक्षण, विवाह, अन्य रीति-रिवाज तथा शुभ कार्यों का निर्वाह गृहस्थ की आमदनी से ही होता है। अतः गृहस्थ को सर्वत्र विवेक से काम लेना चाहिए।

आयोचित व्यय के वहाने गृहस्थ को कंजूस भी नहीं होना चाहिए। उसे अपनी आय के अनुसार शुभ कार्यों में व्यय करना चाहिए। जिस कूप में जल का आगमन ही आगमान ही और निर्गमन न हो उसका जल दुर्गन्ध देने वाला हो जाता है, वह काम का नहीं रहता। इसी प्रकार जो गृहस्थ धन का संग्रह ही संग्रह किये जाता है और शुभ कार्यों में उसका उपयोग नहीं करता है, उसका धन निकम्मा होकर दुर्गुण और अपाय पैदा करने वाला होता है। अतः गृहस्थ को आय का विचार करके शुभ कार्यों में अपने द्रव्य का सदुपयोग करना चाहिये। गृहस्थ को न अमर्यादित व्यय करने वाला और न अमर्यादित संग्रह करने वाला होना चाहिये, अपितु आय के अनुसार व्यय करने वाला होना चाहिए। ऐसा करने से ही धर्म-कर्म व्यवहार सुचारु रूप से चल सकता है।

(१३) उचित पोशाक :- साधारण तौर पर व्यक्ति की वेशभूषा उसके व्यक्तित्व का परिचय देने वाली होती है। प्रथम-बाह्य दृष्टि में वेशभूषा में ही व्यक्ति के प्रभाव का परिचय प्राप्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति के लिए पोशाक का कम महत्त्व नहीं है। इस दृष्टि

से मार्गानुसारी के गुणों में उसके पोशाक की भी गणना की गई है। गृहस्थ को अपनी वेश-भूषा वैभव, जाति, देश और काल के अनुसार रखनी चाहिए। श्री हरिभद्र सूरि ने धर्म विन्दु प्रकरण में कहा है :—

तथा— विभवाद्यनुरूपो वेषो विरुद्धयात्गेनेति ।

अर्थात्-वैभव, वय, काल और जलवायु आदि संयोगों के अनुकूल हो, मर्यादा के प्रतिकूल न हो एवं उपहास का कारण न हो ऐसी वेश-भूषा रखना गृहस्थ का आचार है। विभवानुसार का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति का जीवन-स्तर (Living Standard) जिस कोटि का हो उसी के अनुसार उसकी पोशाक होनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति की आमदनी थोड़ी है तो उसे उसके अनुसार ही अल्प मूल्य वाले वस्त्र पहनने चाहिए। यदि वह ऐसा न करके बहुमूल्य वस्त्र पहिनेगा तो अन्य गृहस्थोचित कर्त्तव्यों को भलीभाँति निभा नहीं सकेगा। क्योंकि उसकी थोड़ी आमदनी का बहुतसा भाग फैशनेबल बहुमूल्य वस्त्रों में ही पूरा हो जाएगा तो अन्य कर्त्तव्यों के लिए द्रव्य कैसे बचेगा? इसलिये या तो वह अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर सकेगा या कर्ज आदि में फँस जाएगा। अतः गृहस्थ का कर्त्तव्य है कि वह फैशन में लुब्ध न हो और अपने विभव के अनुसार ही अपनी वेश-भूषा रखे। विभव के अनुसार वेश-भूषा रखने का यह भी तात्पर्य नहीं कि वेश-भूषा में ही अपने सारे वैभव का प्रदर्शन कर दिया जाय। कई श्रीमन्त स्त्री-पुरुष अपने शरीर को सोने-चाँदी के गहनों से लादकर और नित्य नये चटकीले-भड़कीले वस्त्रों से सजाकर अपने वैभव का प्रदर्शन करते हैं। सच्चे सद् गृहस्थ का यह कर्त्तव्य नहीं है। वह अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए पोशाक नहीं पहनता है अपितु मर्यादा के रक्षण के लिए उचित पोशाक धारण करता है।

पोशाक का नम के साथ भी सम्बन्ध है। बालकों को रंग-रंगीली वस्त्र फवते हैं लेकिन बगस्कों को वे शोभा नहीं देते। यदि बगस्क भी रंग-रंगीले वस्त्र पहनते हैं तो वे विदूषक या बहुरूपिये की तरह उपहास के पात्र होते हैं। अतः गृहस्थ का यह कर्त्तव्य है कि वह अपनी वय का विचार कर फवने वाली पोशाक धारण करे ताकि उपहास का पात्र न हो।

काल के साथ भी पोशाक का गहरा सम्बन्ध है। किसी समय जो चीज शोभास्पद होती है वही दूसरे समय उपहासास्पद हो जाती है। शीतकाल के योग्य गरम वस्त्र यदि ग्रीष्म ऋतु में पहन लिये जाँय तो वे शरीर को हानि पहुंचाने के साथ ही साथ उपहासास्पद भी हो जाते हैं। इसी तरह ग्रीष्म ऋतु में पहनने योग्य मलमल के वस्त्र यदि कड़कती ठंड में पहने जाँय तो शरीर को आराम भी नहीं पहुंचता और हंसी भी होती है। अतः काल के अनुसार पोशाक धारण करना गृहस्थ का कर्त्तव्य है।

गृहस्थ को ऐसी पोशाक धारण करनी चाहिए जो जलवायु के अनुकूल हो। शीतप्रधान देशों में शीत की अधिकता के कारण बदन पर बनियान, कमीज, वेस्टकोट, कोट आदि अनेक वस्त्र प्रभृति अनेक वस्त्र पहने का प्रचलन है। भारत उष्णप्रधान देश है। उसमें अधिक वस्त्र पहना हितकर नहीं है फिर भी पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण के कारण यहां भी एक के ऊपर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, तीसरे पर चौथा, यों अनेक वस्त्रों को पहने की फैशन चल पड़ी है। विवेक सम्पन्न गृहस्थ का यह कर्त्तव्य है कि वह फैशन में अन्धा न होकर लाभालाभ का विचार करे और जलवायु के अनुसार पोशाक को पसन्दगी करे।

पोशाक के चुनाव में अपनी संस्कृति और देशान्तर का भी

प्राप्ति ध्यान रखा जाना चाहिए। अपने देश में जो पोशाक राष्ट्र-जन-सम्मत हो अथवा जो राष्ट्रीय पोशाक हो उसे धारण करना चाहिए। ऐसी वेश-भूषा कदापि अंगीकार नहीं करनी चाहिए जिससे जाति, धर्म और राष्ट्र का द्रोह होता हो। विदेशी म्यता का अन्धानुकरण करके विदेशी वेश-भूषा धारण करना अपने देश के प्रति द्रोह करना है।

सद्गृहस्थ को शुद्ध, स्वदेशी और अल्प-आरम्भ से उत्पन्न वस्त्रों का ही उपयोग करना चाहिये। विदेशी वस्त्रों के उपयोग से देश का धन बाहर चला जाता है और देश निर्धन बन जाता है अतः राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने देश में बने हुए वस्त्रों का उपयोग करना ही गृहस्थ का कर्त्तव्य है। इसके विपरीत आचरण करने से देश के प्रति द्रोह होता है। देश-द्रोह करना सद्गृहस्थ का कर्त्तव्य नहीं है। इसी तरह जिन वस्त्रों के उत्पादन में महा-आरम्भ होता है उसजीवों का घात होता है, उनका उपयोग सद्गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। वह धर्म के अभिमुख होना चाहता है अतः उसे अधिक पाप से उत्पन्न हुए वस्त्रों का त्याग करना चाहिए। तभी वह धर्माभिमुख हो सकता है।

सात्पर्य यह है कि शुद्ध, अल्प आरम्भ से उत्पन्न, देश-काल के अनुकूल और मर्यादायुक्त पोशाक धारण करना गृहस्थ का कर्त्तव्य है। छेलछवीलों या छाकटों की तरह मर्यादा-हीन वेश-भूषा का त्याग करना चाहिए। गृहस्थ की पोशाक स्वच्छ, निर्मल और सादगी पूर्ण होनी चाहिए। उसकी पोशाक से ही सात्विकता टपकनी चाहिए। जिसकी पोशाक निर्मल और सात्विक होती है वह पुरुष मंगल मूर्ति कहा जाता है। मंगल से ही श्री की प्राप्ति होती है। मंगलमय पोशाक धारण करना गृहस्थ का सामान्य आचार है।

[illegible]

धर्म की ओर अभिमुख होने वाले गृहस्थ को बुद्धि के इन आठ गुणों से युक्त होना चाहिए। बुद्धि की तीक्ष्णता से तत्त्वनिर्णय करने में सरलता होती है। अन्यथा सम्यग्निर्णय होना कठिन हो जाता है। इसलिए गृहस्थ को बुद्धिमान् होना चाहिए। कहा है-

जीवन्ति शतशः प्राज्ञाः प्रज्ञया वित्त संक्षये ।
न हि प्रज्ञाक्षये कश्चिद्वित्ते सत्यपि जीवति ॥

सैकड़ों बुद्धिमान् पुरुष द्रव्य के नष्ट हो जाने पर केवल बुद्धि के बल पर ही जीवित रहते हैं किन्तु बुद्धि का क्षय हो जाने पर धन के होने पर भी जीवन जीना कठिन हो जाता है।

मार्गानुसारो व्यक्ति धर्म की ओर बढ़ना चाहता है अतः उसे धर्म-तत्त्व का निर्णय करने की आवश्यकता होती है अगर वह बुद्धिमान् है तो आसानी से तत्त्वनिर्णय कर सकता है और तदनुसार अपना विकास कर सकता है। इसलिए मार्गानुसारी के लक्षणों में इस गुण की भी गणना की गई है। सम्पूर्ण तत्त्वनिर्णय पर ही ज्ञान के विकास या पतन का दार मदार है, अतएव इस गुण का महत्त्व और भी विशेष है।

(१५) दैनिक धर्म श्रवणः—प्रतिदिन धर्मोपदेश सुनना गृहस्थ का सामान्य आचार है। धर्म-श्रवण करने से दोषों की हानि और गुणों की वृद्धि होती है। धर्म-श्रवण से धर्म एवं कर्त्तव्य आदि के सम्यग् धर्म में पैदा होने वाले संकाशों का समाधान हो जाता है और चित्त में धर्माराधन के प्रति उत्साह प्रकट होता है। इससे अनेक गृहस्थों का समाधान हो जाता है। चित्त में ज्ञान का प्रकाश फैलता है जिससे कर्त्तव्यकर्त्तव्य का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ठाणान्न सूत्र में धर्म-श्रवण को मोक्ष का मूल कहा गया है।

सवणे, श्राणे य विष्णाणे, पच्चकखाणे य संयमे।

अणण्हए तवे चेव बोदाणे अकिरिय निव्याणे ॥

मार्गानुसारी व्यक्ति धर्म की ओर बढ़ना चाहता है अतः उसे धर्म-तत्त्व का निर्णय करने की आवश्यकता होती है अगर वह बुद्धिमान् है तो आसानी से तत्त्वनिर्णय कर सकता है और तदनुसार अपना विकास कर सकता है। इसलिए मार्गानुसारी के लक्षणों में इस गुण की भी गणना की गई है। सम्यग् तत्त्वनिर्णय पर ही आगे के विकास या पतन का दार मदार है, अतएव इस गुण का महत्त्व और भी विशेष है।

(१५) दैनिक धर्म श्रवणः—प्रतिदिन धर्मोपदेश सुनना गृहस्थ का सामान्य आचार है। धर्म-श्रवण करने से दोषों की हानि और गुणों की वृद्धि होती है। धर्म-श्रवण से धर्म एवं कर्त्तव्य आदि के सम्बन्ध में पैदा होने वाले प्रश्नों का समाधान हो जाता है और चित्त में धर्माशयन के प्रति उत्साह प्रकट होता है। इससे अनेक कृतियों का समाधान हो जाता है। चित्त में ज्ञान का प्रकाश फैलता है जिससे कर्त्तव्याकर्त्तव्य का मार्ग प्रणस्त हो जाता है। ठाणाङ्ग सूत्र में धर्म-श्रवण को मोक्ष का मूल कहा गया है।

सयणे, खाणे य विष्णाणे, पच्चकखाणे य संयमे।

अण्हए तये चेय बोदाणे अकिरिय निव्वाणे ॥

अर्थात् धर्म-श्रवण से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से संयम, संयम से अनास्रव, अनास्रव से तप, तप से कर्म-शय, कर्म-शय से अक्रियत्व और अक्रियत्व से निर्वाण होता है। इस आगम-गाथा में धर्म-श्रवण को परम्परा से मुक्ति का करण कहा गया है। अतएव गृहस्थ को प्रतिदिन प्रीति पूर्वक धर्म का श्रवण करना चाहिए। जिस प्रकार शरीर को प्रतिदिन अन्न दिया जाता है वही तरह आत्मा को भी आध्यात्मिक खुराक दी जानी चाहिये। प्रतिदिन के धर्म श्रवण से आत्मा को आध्या-

जा सकता है। आंतों की पाचन-शक्ति को अपनी और पिरकाल रखाया रखने के लिए उन्हें सप्ताह में एक दिन निराहार राखकर विश्रान्ति अवश्य देनी चाहिए। ऐसा करने से शरीर के बन्दर को सुद्धि हो जाती है। जो व्यक्ति ऐसा न करके स्वाद की सोलुपता के कारण ठूस-ठूस कर आहार करता है उसकी आंतों पर अधिक दबाव पड़ता है जिससे वे भस्मीभूति अन्न को पचाने में समर्थ नहीं होती। फलस्वरूप अजीर्ण हो जाता है। अजीर्ण पर भी जो लोग आहार की सोलुपता के कारण भोजन करते जाते हैं वे जान-बूझकर अपने शरीर में विष डालते हैं। उ प्रसिद्ध ही है।

अजीर्ण भोजन विषम् ।

मनुष्य का जीवन साने के लिए नहीं है किन्तु जीवन के निष्ठाना है। मगर जो लोग अजीर्ण होने पर भी खाते हैं वे पाने लिए ही जीते हैं। ऐसे लोग साने के लिए भी अधिक काल जिन्दे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वे जान-बूझकर मौत को नजद बुलाते हैं। अजीर्ण होना ही इस बात की निष्ठानी है कि पहले खाया हुआ अभी तक जीर्ण नहीं हुआ है, अतः शरीर को आा की आवश्यकता नहीं है। शरीर में रहे हुए मन्त्र इस बात अगाही कर देते हैं। फिर भी जो आहार के सोलुप पेट में बं डालते हैं वे रोग और मृत्यु को निमंत्रण देते हैं। धर्म का प्र जीवन के लिए खाता है न कि पाने के लिए जीता है। अतः अजीर्ण होने पर कदापि आहार करने की भूल नहीं कर सकता स्वाद और आहार का सोलुप धर्म के आराधन का पात्र नहीं सकता, इस लिए मार्गानुसारी को स्वाद का सोलुपी नहीं हो चाहिए और स्वाग यवा संभव सप्ताह में एक दिन निरा

करता है। वह उटुम्बर, गूलर आदि तुच्छ फलों को त्याग देता है। उसे भक्ष्य और अभक्ष्य का पूरा विवेक होता है।

सद्गृहस्थ को स्वाद का लोलुपी नहीं होना चाहिए। जो स्वाद का लोलुपी होता है वह भक्ष्य और अभक्ष्य का विवेक नहीं कर सकता। इसलिए वह अंशु, अडंग-वडंग कई तरह की चीजें विवेक हीन होकर खाता है। स्वाद के वश होकर मर्यादा से अधिक खाता है। वह समय-असमय की परवा न करके खाने में अमर्यादित बनता है। ऐसा व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की भी हानि करता है और धर्म की भी हानि करता है। इस लिए सद्गृहस्थ को स्वाद पर विजय पाना चाहिए। जो व्यक्ति स्वाद पर विजय पा लेता है वह सदा सात्विक ही आहार करता है।

सद्गृहस्थ को नियमित समय पर प्रमाणोपेत आहार करना चाहिए। मार्गानुसारी उचित समय पर आहार करता है। अर्थात् जब उसे क्षुधा प्रतीत होती है तब भोजन करता है भूख के बिना स्वाद के निमित्त वह नहीं खाता भूख लगने पर भोजन करना ही लाभदायक है। बिना भूख के अमृत खाना भी विषतुल्य हो जाता है। भूख मालूम होने पर सब कार्यों को छोड़कर भोजन करना चाहिए क्योंकि वाद में भूख मर जाती है और अन्न पर अरुचि हो जाती है। लोभ आदि के वश होकर भोजन के समय को चूकना नहीं चाहिए। अपनी शारीरिक-प्रकृति को देखकर भोजन का समय नियत कर लेना चाहिए और उस समय का उत्लंघन नहीं करना चाहिए। सद्गृहस्थ को दिन के समय में ही भोजन की क्रिया समाप्त कर लेनी चाहिए। रात्रि में भोजन करना स्वास्थ्य और धर्म की दृष्टि से हानिकारक है। सूर्य के प्रकाश में ही भोजन से निवृत्त हो जाना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए

पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना गृहस्थ का आचार है। इन तीनों में परस्पर बाधा न हो, इस तरह इनका साधन करना चाहिए। ये तीनों पुरुषार्थ परस्पर संकालिन और एक सूत्र में गुम्फित हों तो गृहस्थाश्रम की शोभा होती है। जैसे एक सूत्र में पिरोये हुए मोती हार के रूप में कण्ठ की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं, वैसे ही परस्पर सम्बद्ध ये तीनों पुरुषार्थ गृहस्थ के लिए भूषण-रूप होते हैं। यदि गृहस्थ इन तीन में से किसी एक की भी उपेक्षा करता है तो वह सद्गृहस्थ नहीं कहला सकता। सद्गृहस्थ का अर्थो-पार्जन और काम-पुरुषार्थ भी इस रूप में होता है कि वह धर्म का बाधक न हो। इसी तरह उसका धर्म पुरुषार्थ भी इस रूप में होता है कि वह उसके अर्थ और काम पुरुषार्थ का बाधक न हो। अर्थ और काम को छोड़कर केवल धर्म पुरुषार्थ की साधना करना साधु का काम है। गृहस्थ को तो अर्थ और काम पुरुषार्थ की भी साधना करनी होती है। इसी तरह यदि गृहस्थ धर्म को छोड़कर केवल अर्थ की या काम की साधना करता है तो वह अनिष्ट और अकल्याण का भागी होता है। धर्म को छोड़कर धन एकत्रित करने वाला अन्तिम समय में जब यह देखता है कि उसकी अपार धन-राशि में से एक पाई भी उसके साथ आने वाली नहीं है और उसके देखते-देखते बड़े कण्ठ से कमाये हुए धन का दूसरा मालिक बन जाता है तब वह अपना मस्तक धुनता हुआ पश्चात्ताप करता है कि 'हाय ! मैंने धन का न तो धर्म में ही उपयोग किया और न उपभोग ही किया।' वह पश्चात्ताप और पाप के फल का ही भागी होता है। इसी तरह जो व्यक्ति धर्म और अर्थ को छोड़कर केवल काम की उपासना करता है वह कभी सफल और सुखी नहीं हो सकता। कामी व्यक्ति अन्धा होता है। वह पतन के गर्त में और विनाश के मुख में पड़े बिना नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति इन तीनों का समन्वय न करके अलग २ परस्पर निरपेक्ष

रूप से आराधन करता है, वह गृहस्थ पद का अधिकारी नहीं है। वह कदापि पुरुषार्थ की सिद्धि में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। अतः विवेकी गृहस्थ को तीनों पुरुषार्थों का समन्वय करके उनकी सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए।

गृहस्थाश्रमी को अर्थ और काम की साधना करनी होती है लेकिन वह धर्म की उपेक्षा करके नहीं होनी चाहिए। गृहस्थ का अर्थोपार्जन धर्म के लिए ही होता है। 'धर्मार्थमर्जयेत्' अर्थात् धर्म के लिए ही अर्थ का उपार्जन होना चाहिए। गृहस्थ का काम पुरुषार्थ भी गृहस्थाश्रम के कर्त्तव्य का पालन करने के लिए ही होता है। विषय वासना की पूर्ति के लिए नहीं सारांश यह है कि गृहस्थ का अर्थार्जन भी धर्म पूर्वक ही होना चाहिए और उसका काम-सेवन भी धार्मिकता को बाधा पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। इस तरह धर्म, अर्थ और काम का परस्पर उपघात न हो इस रीति से इनका साधन करना गृहस्थ का आचार है। कदाचित् ऐसा प्रसंग उपस्थित हो कि इनमें से किसी की बाधा होने की सम्भावना हो तो मूल पुरुषार्थ को बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। काम की हानि और उसके बाद अर्थ की हानि सहन कर लेनी चाहिए परन्तु धर्म की हानि नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि धर्म मुख्य और परलोक का साथी है। इसलिए सब प्रकार की हानि सहन करके भी धर्म की रक्षा करना चाहिए। रक्षित किया हुआ धर्म स्वयं रक्षक हो जाता है। कहा है :—

धर्मो रक्षति रक्षितः ।

मार यही है कि गृहस्थ को तीनों पुरुषार्थों का समन्वय करके परस्पर बाधा न हो इस रीति से उनका साधन करना चाहिए।

इस प्रकार पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाला व्यक्ति सत्य या आत्मिक धर्म के आराधन का पात्र होता है।

(१६) अतिथि-साधु और दीन की सेवा :- जिस प्रकार कृपक क्षेत्र में बीज बोने के पहले उसे जल से आर्द्र करते हैं, क्योंकि सूखे क्षेत्र में डाला हुआ बीज अंकुरित नहीं हो सकता। इसी तरह धर्म रूपी बीज भी भक्ति, श्रद्धा और सहानुभूति रूपी जल से आर्द्र हृदय रूपी क्षेत्र में ही अंकुरित होता है। इसलिए मार्गानुसारी का हृदय श्रद्धा और सहानुभूति से भरा हुआ होना चाहिए। उसे अतिथि और साधुजनों के प्रति श्रद्धा और बहुमान होना चाहिए। उनका यथोचित सत्कार और सन्मान करना चाहिए। अपने माने हुए देव (अर्हन्) के प्रति उसका हृदय भक्ति से पूर्ण होना चाहिए। देव और साधु पुरुषों की यथायोग्य सेवा-भक्ति करने से तन, मन और वाणी पवित्र होती है, हृदय की कलुषता का नाश होता है और अनेक गुणों की प्राप्ति होती है।

गृहस्थ का हृदय सहानुभूति और करुणा से भरा हुआ होना चाहिए। दीन, अनाथ और अपङ्ग जीवों के प्रति उसके हृदय से करुणा और अनुकम्पा की धारा फूट पड़नी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार उनके दुःखों को दूर करने और उन्हें शान्ति देने के प्रयास करने चाहिए। ऐसा करने से हृदय सदय और सरस बनता है। सदय और सरस हृदय में ही धर्म अङ्कुरित और पल्लवित हो सकता है। दीन-अनाथों की उपेक्षा करना गृहस्थ के आचार के विपरित है। जो गृहस्थ उनकी उपेक्षा करता है उसका हृदय नीरस और कठोर बन जाता है। नीरस और कठोर हृदय में धर्म का अंकुर नहीं जम सकता। अतएव गृहस्थ का यह आचार है कि वह दीनों के प्रति करुणामय व्यवहार करे, अम्यांगत और गृहागत

अपनी मिथ्या बात को भी पकड़े रहता है। अपनी बात को मिथ्या जानते हुए भी वह उससे चिपका रहता है। यही दुराग्रह है। असत्य प्रवृत्तियों के लिए आग्रह रखना अधन्य व्यक्तियों का लक्षण है। जैसा कि कहा गया है:-

दपं: ध्रमयति नो ध्यातिफलनय विगुण दुष्कर्णरं नः ।

स्योतोषिलोनतरण द्यसननिभिरायास्यते मत्स्यैः ॥

जिस प्रकार प्रवाह के प्रतिकूल तैरने की इच्छा करने वालों मछलियाँ व्यर्थ ही ध्रम करती हैं, वे प्रवाह के विपरीत चलने में समर्थ नहीं हो सकती। इसी प्रकार नीति-विरुद्ध, दुष्कार, अरात्य-प्रवृत्तियों का आरम्भ करने वाले नीच व्यक्तियों का कदाग्रह रूप अहंकार उन्हें व्यर्थ ही ध्रम-गेद पहुंचाता है। वे अहंकार के कारण नीच प्रवृत्ति करते तो हैं लेकिन कृतकार्य नहीं हो सकते। उनका दुराग्रह सत्याग्रह के सामने सफल नहीं हो सकता। सीता के सत्याग्रह के सामने रावण के दुराग्रह की निष्फलता इसका ज्वलंत उदाहरण है।

कदाग्रह के कारण नेत्र और बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। नवीन अवलोकन और नवीन ज्ञान का द्वार बन्द हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का उत्थान और विकास नहीं हो सकता। वह आगे न बढ़कर पतन की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि आगे बढ़ने का सुधार का मार्ग तो वह अपने कदाग्रह के कारण बन्द कर लेता है तब शेष रह जाता है पतन का मार्ग, उसी पर चलकर अन्ततः वह नष्ट हो जाता है। इस बात का विचार करके विकास के अभिलाषी आत्माओं को कदाग्रह के कीचड़ से बचकर रहना चाहिए।

जो व्यक्ति दुराग्रही नहीं होता है वही सुधार और संस्कार

गुणों में प्रीति धारण करने से उन्हें ग्रहण करने की भावना स्पन्न होती है। जब गुणों को ग्रहण करने की भावना होती है भी धर्म को ग्रहण करने की पात्रता आती है। इसलिए मार्ग-सारी को गुणों का पक्षपाती होना चाहिए। गुणियों को देखते उसके अन्तःकरण में हर्ष की हिलोर व्याप्त हो जानी चाहिए। उनके प्रति हृदय श्रद्धा से भरजाना चाहिए। उसका मस्तक उनके मन के लिए झुक जाना चाहिए। गुणों में जब इतना पक्षपात। तब धर्म-ग्रहण की पात्रता प्रकट होती है।

२२) अदेश और अकाल का परिहार:— गृहस्थ को देश-विरुद्ध और काल विरुद्ध क्रियाओं का परिहार करना चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का विचार करके ही किसी क्रिया का अनुष्ठान करना चाहिए। इन की उपेक्षा करके की जाने वाली क्रिया सार्थक और सफल नहीं हो सकती। द्रव्य, क्षेत्र और काल के कारण पथ्य और औषधि में भिन्नता होती है। किसी स्थान में किसी काल में और किसी अवस्था में जो वस्तु पथ्य होती है वही दूसरे स्थान में दूसरे समय में दूसरी अवस्था में अपथ्य हो जाती है। इसलिए कुशल वैद्य पथ्यापथ्य का निर्देश करते हुए क्षेत्र, काल आदि का ध्यान रखता है। उसी तरह द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के प्रभाव से कर्त्तव्य अकर्त्तव्य हो जाते हैं और अकर्त्तव्य कर्त्तव्य हो जाते हैं। अतएव कर्त्तव्याकर्त्तव्य का निर्णय करने के लिए द्रव्य, क्षेत्र काल आदि का विचार करना चाहिए। जो कर्म देश और काल के विरुद्ध हो उनका सेवन न करना गृहस्थ का आचार है। देश और काल के विरुद्ध कार्य करने से लोक निन्दा आदि अनेक अनिष्टों की सम्भावना रहती है। अतः मार्गानुसारी गृहस्थ को देश और काल के विरुद्ध चलकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार प्रवाह के विरुद्ध तैरकर पार होना दुष्कर है उसी तरह देश

उपदेशः श्रमो निम्नं वर्तनं धर्मवार्त्ताणाम् ।
 रमाने निम्नं हस्तेन साधु सेवाफलं महत् ॥

कल्याणकारी उपदेश जीव धर्म के आवरण से पनिय बने हुए महात्माओं के दर्शन तथा गथानित निम्न का गु अवसर-से सब सन्त सेवा के सुन्दर परिणाम हैं । आध्यात्मिक कल्याण के अभिलाषी व्यक्ति को सन्त-सेवा का आश्रय लेना ही चाहिए ।

(२५) आश्रितों का भरण-पोषण.— गृहस्थ पर अपने आश्रित रहे हुए व्यक्तियों के भरण-पोषण की जवाबदारी होती है । अतः उनका भलीभाँति से निर्वाह करना गृहस्थ का सामान्य आचार है । कुटुम्ब के वृद्ध माता-पिता, पत्नी, छोटे बालक तथा अन्य सम्बन्धीजनों का एवं सेवक पशु आदि के भरण-पोषण करने का दायित्व गृहस्थ पर है अतएव उनके भरण-पोषण की समुचित व्यवस्था करना गृहस्थ का सामान्य आचार है जो व्यक्ति इस जवाबदारी का सम्यक् प्रकार से पालन नहीं करता वह सच्चा गृहस्थ नहीं है । वह धर्म की आराधना करने का पात्र नहीं हो सकता । गृहस्थाश्रम में रहकर गृहस्थाश्रम की जवाबदारियों को

भलीभाँति पूर्ण करने वाला व्यक्ति ही धर्म की ऊँची श्रेणी के आराधन का पात्र हो सकता है। जो प्रमाद, निरुद्यम, वेदरकारी या स्वार्थ के कारण गृहस्थ की इस जवाबदारी को पूर्ण करने में भी समर्थ नहीं हैं, वे उच्च श्रेणी के योग्य पात्र कैसे हो सकते हैं? अतएव गृहस्थाश्रम में रहे हुए गृहस्थ का यह प्रधान कर्तव्य है कि वह अपने आश्रय में रहने वाले व्यक्तियों का समुचित रूप से भरण-पोषण करे। लौकिक नीति में तो यहां तक कहा गया है कि—

वृद्धो च मातापितरो सतीभार्या सुतान् शिषून् ।

अप्यकर्मशतं कृत्वा भर्तव्यान् मनुरब्रवीत् ॥

अर्थात् मनु कहते हैं कि वृद्ध माता-पिता, सती स्त्री और छोटी उम्र के पुत्रों का सैकड़ों अकर्म करके भी भरण-पोषण करना चाहिए।

यदि गृहस्थ की आर्थिक परिस्थिति अनुकूल है और उसमें अनेकों के भरण पोषण का सामर्थ्य है तो उसे अपने स्वजन के अतिरिक्त अन्य दीन और असहायों का भी पोषण करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है—

चत्वारो ते तात गृहे वसन्तु श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थ धर्मे ।

सखा दरिद्रो नगिनी व्यपत्या ज्ञातिश्च वृद्धो विधनःकुलीनः ॥

हे बन्धु ! गृहस्थ धर्म में सम्पत्ति से युक्त तुम्हारे घर में दीन (दरिद्र) मित्र, सन्ततिहीन बहिन, वृद्ध ज्ञातिजन और निर्धन बना हुआ कुलीन—ये चार तो सदा निवास करें। तात्पर्य यह है कि श्री-सम्पन्न गृहस्थ को अपने नजदीक के सम्बन्धियों का तो भरण-पोषण करना ही चाहिए परन्तु साथ ही मित्र, ज्ञानिजन,

पड़ोसी, निर्वनकुलीन, पति एवं सन्तानहीन निराश्रित वर्ग के
अन्य दीन-दुखियों का भी भरण-पोषण करना नाश्वि के लक्ष्य में
पोषण करना ही नहीं अपितु सब प्रकार के अनर्थ एवं माय
आश्रित वर्ग की रक्षा करने का उद्योग करना भी उद्देश्य में
है। वही व्यक्ति गृहस्थ स्वामी कहला सकता है जो अपने धन
रखने हुए सभी व्यक्तियों का अप्राप्त वस्तु का लाभ एवं पोष
ण वस्तु की रक्षा एवं धर्म करने में समर्थ होता है। जो धन
लोभ और धर्म नहीं कर सकता वह सन्तान स्वामी नहीं है।

अपने आश्रित वर्ग का सम्यक् प्रकार के भरण पोषण करने पर भी कदाचित् दैवयोग से कोई आश्रित व्यक्ति निन्दनीय कार्य करने लगे तो उस दशा में गृहस्थ को अपने ज्ञान से निर्णय करने के पश्चात् अपने गौरव की रक्षा करना चाहिए। अर्थात् उस आश्रित व्यक्ति के निन्दनीय कार्य का अनुमोदन न करके उससे अपना सम्बन्धविच्छेद कर देना चाहिए ऐसा करना गृहस्थ का आचार है।

सारांश यह है कि गृहस्थ का यह सामान्य आचार है कि वह अपने आश्रित रहने वाले वृद्ध माता-पिता, स्त्री-पुत्र, सेवक, नौकर-चाकर, पशु आदि का समुचित रूप से भरण-पोषण करे। उनकी सुख-सुविधा का ध्यान रखें। उनके साथ मर्यादापूर्ण व्यवहार करे। गृहस्थाश्रम के इस दायित्व को जो व्यक्ति भली-भाँति समझकर निभाता है वही उच्च धर्म के आराधन का पात्र हो सकता है। अतः अपने आश्रितों का भरण-पोषण करना मार्गानुसारी का गुण बतलाया गया है।

(२६) दीर्घदर्शी:—गृहस्थ को दीर्घदर्शी होना चाहिए। प्रत्येक कार्य को आरम्भ करने से पहले भूतकाल, वर्तमानकाल और भविष्य काल पर लम्बी दृष्टि डालना और उससे होने वाले लाभ एवं हानि का पूरा पूरा विचार करना दीर्घदर्शिता है। जो गृहस्थ दीर्घदर्शी होता है वह प्रायः अनर्थों का शिकार नहीं बनता। इसके विपरीत जो दीर्घदर्शी नहीं है बिना सोचे-समझे कार्य आरम्भ कर देता है वह प्रायः विषम परिस्थिति में फस जाता है। कहा भी है:—

अति प्रवृत्तिः सर्वत्र विपत्तिं करोति।

(२७) विशेषज्ञः-विशेषज्ञ का अर्थ है भेदज्ञान वाला। कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य में धर्म और अधर्म में, हेतु और उपादेय में, कार्य और अकार्य में, सत् और असत् में भेद कर सकने वाला-विवेक करने वाला विशेषज्ञ कहलाता है। धर्म की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह इस अन्तर को पहचाने। जो इस भेद को नहीं जानता है वह पशु के समान है। जो हीरे और काच में या पीतल और सोने में, भेद नहीं कर सकता वह जीहरी या सर्राफ नहीं हो सकता। इसी तरह जो व्यक्ति कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य में सत् और असत् में, पाप और पुण्य में, शुभ और अशुभ में भेद नहीं कर सकता है वह धर्म के आराधन की योग्यता नहीं रखता है। सच्चे भेद-ज्ञान की योग्यता जब तक नहीं आती

है। जो सद्गुणी होता है वह अपने पाप-प्रेम-वश-वश जाता है। गुणी व्यक्ति का गुण-गौरव ही नाश की भूमि को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। कहा गया है:-

प्रसून में ही न मिलिन्द-गुन्ध को, विमोहता ओं करता विग्रुह है।
वरच प्यारा उसका सुगन्ध ही उसे बनाता वह प्रीति-पात्र है ॥

फूल की ओर भ्रमर-गणों ही आकर्षित नहीं होते मगर फूल की भीनी-भीनी सुगन्ध ही भ्रमरों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। इसी तरह सद्गृहस्थ में ऐसे सद्गुण होते हैं जिनकी वजह से वह स्वतः लोकवल्लभ हो जाता है।

जो व्यक्ति अपनी गुण-गरिमा से लोक-वल्लभ होता है वह भलीभाँति धर्म का आराधन कर सकता है और अपनी लोक-प्रियता के कारण दूसरों को भी सम्मार्ग पर ला सकता है। जो लोकोपयोगी शुभ कार्यों में सहयोग प्रदान करता है, जो लोक-हित के लिए त्याग और बलिदान करता है, जो लोक-कल्याण के लिए अपने स्वार्थों का परित्याग करता है वही लोक-प्रिय हो सकता है। अतएव ऐसे शुभ कार्यों के द्वारा सद्गृहस्थ को लोक-वल्लभ होना चाहिए। इससे इहलोक और परलोक में कल्याण की प्राप्ति होती है।

(३०) लज्जा सम्पन्न :- सद्गृहस्थ को लज्जा-सम्पन्न होना चाहिए। लज्जा का अर्थ पाप-कर्म में प्रवृत्ति करते हुए संकोच करना है। जो गृहस्थ लज्जालु होता है वह पाप-प्रवृत्ति से बचता रहता है। निर्लज्ज पुरुष निश्चय होकर पाप करता है। उसे नीच प्रवृत्ति करते हुए शर्म नहीं आती। जो गृहस्थ लज्जालु होता है वह अपनी लज्जा की रक्षा के लिए पाप-प्रवृत्ति में प्रवृत्त नहीं होता। लज्जा दोषों से बचाने वाली और गुणों को बढ़ाने वाली है। इस

लज्जा के कारण कई व्यक्ति पतन के गर्त में गिरने से बचे हैं, बचते हैं और बचते रहेंगे। कहा भी है :-

लज्जागुणीधजनर्त्तं जननीमिव स्वा-

मत्यन्त शुद्ध हृदयामनु वर्त्तमानाम् ।

तेजस्विनः सुखमसूनपि संत्यजन्ति

सत्यव्रत व्यसनिनः न पुनः प्रतिज्ञाम् ॥

जिस प्रकार माता अपने बालक की विविध संकटों से रक्षा करती है उसी तरह लज्जा भी दुर्गुणों से बचाती है और गुण-समुदाय को जन्म देती है अपनी लज्जा की रक्षा के लिए तेजस्वी और सत्यरसिक जन प्राणों का त्याग कर देते हैं परन्तु अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होते। तात्पर्य यह है कि लज्जा गुणों का पोषण करने वाली और दुर्गुणों से बचाने वाली है। लज्जा-सम्पन्न पुरुष ही धर्म के पात्र हो सकते हैं। जो निर्लज्ज होकर प्रवृत्ति करते हैं वे धर्म के अधिकारी नहीं हो सकते। लज्जालु आत्मा ही धर्म के आराधन के योग्य होते हैं।

(३१) दयालुः— दया धर्म का प्राण है। दया से रहित धर्म, धर्म नहीं है। वह धर्म की विडम्बना मात्र है। जो व्यक्ति धर्म का आराधन करना चाहता है उसका हृदय दयालु होना चाहिए। दुखी जीवों को देखकर करुणा से ओत-प्रोत हो जाने वाला व्यक्ति ही धर्म का पात्र हो सकता है। जो दुखियों के दुःख को देखकर द्रवित नहीं होता वह कठोर हृदय वाला व्यक्ति धर्म का आराधन नहीं कर सकता। अतएव मार्गानुसारी को दुखियों पर दया करने वाला, उनके साथ सहानुभूति रखने वाला और उनके प्रति संवेदना प्रकट करने वाला होना चाहिए। ऐसा करने से सत्य-धर्म के आराधन की पात्रता आती है।

(३२) सौम्य :-- सद्गृहस्थ को सौम्य होना चाहिए। सौम्य का अर्थ अक्रूर स्वभाव वाला होता है। जिस व्यक्ति का स्वभाव क्रूरता-रहित होता है, जिसकी मुखाकृति से ही शान्ति भरती है, जिसकी मुख-मुद्रा सदा प्रफुल्लित रहती है वह सौम्यमूर्ति कहा जाता है। गृहस्थ को भी सौम्यमूर्ति बनना चाहिए। उसे अपना स्वभाव क्रूर नहीं रखना चाहिए। क्रूर प्रकृति वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को उद्वेग पहुंचाने वाला होता है। क्रोध के कारण उसकी मुख-मुद्रा रौद्र बनी रहती है। उसे देखकर दूसरों को प्रीति उत्पन्न नहीं होती अपितु भय एवं उद्वेग पैदा होता है। ऐसा व्यक्ति धर्म का योग्य पात्र नहीं हो सकता। अतः मार्गानुसारी को अपनी प्रकृति शान्त रखनी चाहिए। जिसका स्वभाव शान्त होता है उसके मुख मण्डल से चन्द्रमण्डल की तरह शान्ति भरती है। उसकी मुख-मुद्रा के दर्शन करने से प्रत्येक व्यक्ति को प्रीति पैदा होती है। उसके चदन पर सदा सौम्य मुस्कुराहट रहती है। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी प्रसन्नता देता है। यही धर्म का अधिकारी हो सकता है। अतः मार्गानुसारी को सौम्य होना चाहिए।

(३३) परोपकार-परायण :-- सच्चा धर्मानुसारी व्यक्ति स्वार्थी नहीं हो सकता। वह केवल अपना ही स्वार्थ साधने वाला कदापि नहीं होगा। उसे दूसरे व्यक्तियों के हित का भी ध्यान रहता है। वह अपने-अपने कर्तव्य के अनिर्वाह अन्य प्राणियों का भी ध्यान करने का पारा होता है। उसे अपना स्वार्थ इतना ध्याना नहीं करना पड़ता कि जिससे दूसरों का हित नष्ट हो जाय। वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों का ध्यान नहीं करता। वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों का ध्यान नहीं करता। वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों का ध्यान नहीं करता।

हैं । इससे भी निम्नतम कोटि के वे प्राणी हैं जो बिना किसी प्रयोजन के ही दूसरों के हितों को बाधा पहुंचाते हैं । श्री भर्तृहरि ने चार प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया है :-

एते सत्पुरुषाः परार्थघटका स्वार्थ परित्यज्य ये
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभूताः स्वार्था विरोधेन ये ।
तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं स्वार्थाव निघ्नन्ति ये
से निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥

जो अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का भला करते हैं वे सत्पुरुष हैं । जो स्वार्थ को हानि न पहुंचती हो वहीं तक परहित करने वाले हैं वे सामान्य मनुष्य हैं । जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करते हैं वे मनुष्य के रूप में राक्षस हैं और जो बिना किसी स्वार्थ के निरर्थक ही दूसरों का अहित करते हैं उन्हें क्या कहना चाहिए सो समझ में नहीं आता । अर्थात् वे राक्षसों से भी अधम कोटि के हैं ।

उक्त चार प्रकार के पुरुषों में से प्रथम दो कोटि के पुरुष ही धर्म के पात्र हो सकते हैं । स्वार्थ परायण व्यक्ति धर्म की आराधना नहीं कर सकता है । जिसकी स्वार्थ-भावना कम होती है और परार्थ भावना भी बलवती होती है वही व्यक्ति आत्मिक धर्म की आराधना के योग्य होता है । मार्गानुसारी व्यक्ति केवल अपना या अपने कुटुम्ब का ही हित नहीं देखता अपितु जाति, समाज, राष्ट्र और विश्व के हित का भी ध्यान रखता है । उसकी दृष्टि व्यापक होती है । वह संकुचित दायरे में सीमित नहीं रहता । वह अपने विशाल दृष्टिकोण से त्रिभुवन के कल्याण की कामना करता है । वह अपने दुःखों को सहन कर सकता है किन्तु दूसरों के दुःखों को चपचाप नहीं देख सकता है । वह परोपकार में ही

नार खड़े होने वाले प्रासाद में गुह्यता नहीं आ सकती है। अतः नींव की दृढ़ता होना आवश्यक है। इसी तरह आत्म-धर्म रूप प्रासाद की रचना में घूट न रहे, वह भव्य और सुन्दर हो, इसके लिए पूर्वोक्त गूणों की सम्यग् आराधना करनी चाहिए।

जगत वल्लभ श्री चौथमलजी महाराज

(तर्ज-जय बोलो महावीर स्वामी की)

जय बोलो प्रसिद्ध व्याख्यान की, संघ स्वयं के अग्रगामी की ॥१॥

जन-जन का उद्धार किया, बहु जीवों का कल्याण किया।

हरली पीड़ा मूक प्राणी की ॥१॥ जय बोलो.....

हिंसा को हटाने आया था, मिथ्या भ्रम नार मिटाया था।

केशर नन्दन महा ध्यानी की ॥२॥ जय बोलो.....

जगत वल्लभ शत-शत वंदन, जैन दिवाकर सहस्र नमन।

उदय मुनि गुरु ज्ञानी की ॥३॥ जय बोलो - - -

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

सम्यक्त्व का महत्त्व :-

समस्त व समं का समं है । समं को वा पा है, समं ही प्राण है और समं का सत्त्व है । यही समं का मूलभूत भाव है यही समं में प्रवेश करने का द्वार है, इसी पर समं की प्रतिष्ठा है यही उपास्य आचार्य है । समस्तत्व के लिये यही समं की पाठा आनी है और यही समं की जननी व निधि है ।

सम्पत्ति की मरिमा और गरिमा का पार नहीं है। वाणी और लेखनी के द्वारा उसके गुण-गुण की गणना नहीं की जा सकती। यह सकल सम्पदा का आधार और माध्याम है। यदि सकल सम्पत्ति का गिरमौर सम्पत्ति रत्न निरामाण है तो उस व्यक्ति को इन्द्र और चक्रवर्ती की सम्पत्ति से क्या प्रयोजन हो सकता है? और यदि यह रत्न नहीं है तो चक्रवर्ती और इन्द्र के समान ऋद्धि होने पर भी क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? अर्थात् सम्यक्त्व नहीं है तो अपार वैभव होने पर भी प्राणी दीन है और यदि सम्यक्त्व है तो वह बाह्य ऋद्धि न होने पर भी देवेन्द्र और चक्रवर्ती से भी अधिक सम्पन्न है। स्वामी समन्त भद्राचार्य ने कहा है :-

सम्पददर्शनं सम्पद्यमपि मातंगं देहजम् ।।

॥ देवं विदुर्मम गूढांगारान्तरीजसम् ॥

इवापि देधोऽपि देवः इवा जायते धर्मकिल्बिषात् ।
कापि नाम नवेदन्या सम्पद् धर्माच्छरीरिणाम् ॥

जिनेन्द्र देव ने सम्यग्दर्शन को धारण करने वाले चाण्डाल को भी भस्म में छिपे हुए अंगारे के भीतरी प्रकाश के समान अत्यन्त निर्मल देवतुल्य कहा है ।

सम्यक्तत्व धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है और मिथ्यात्वादि के कारण देव भी कुत्ता हो जाता है । इसलिए सम्यक्तत्वादि धर्म के अतिरिक्त संसार की जीवों के लिए अन्य अधिक सम्पत्ति क्या हो सकती है ?

पण्डित प्रवर आशाधरजी ने भी कहा है:-

नरत्वेऽपि पशूयन्ते मिथ्यात्व प्रस्तचेतसः ।
पशुत्वेऽपि नरायन्ते सम्यक्तत्व व्यक्तचेतनाः ॥

जो मिथ्यात्व से ग्रसित हैं वे मनुष्य होते हुए भी पशु के समान हैं और जो सम्यग्दर्शन से सम्पन्न हैं वे पशु होते हुए भी मनुष्य के समान हैं ।

इस पर से यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि जैन धर्म जाति, कुल, ऐश्वर्य आदि से वड़प्पन नहीं मानता अपितु गणों का ही महत्त्व स्वीकार करता है । सम्यग्दर्शन सम्पन्न चाण्डाल को देव तक कह देना यह सिद्ध करता है कि जैन धर्म गुण पूजक है, जाति पूजक या धन-पूजक नहीं है । धर्म के क्षेत्र में जाति, कुल और ऐश्वर्य का कोई महत्त्व नहीं है । यह जैन धर्म की उदारता और व्यापकता का सूचक प्रमाण है । अस्तु ।

रत्न-त्रय में सम्यग् दर्शन की प्रधानता:-

मोह रहित अर्थात् सम्यग्दर्शन वाला गृहस्थ मोक्षमार्ग में चलने वाला है परन्तु जिसका मोह-मिथ्यादर्शन नष्ट नहीं हुआ है ऐसा साधु मोक्षमार्ग का आराधक नहीं है। इसलिए मिथ्यादृष्टि मुनि से सम्यग्दृष्टि गृहस्थ श्रेष्ठ है। इससे सम्यग्दर्शन की महत्ता के साथ ही यह भी प्रकट होता है कि धर्म-क्षेत्र में लिंग (वेश) का उतना महत्व नहीं जितना गुणों का है।

सम्यक्तव का पुण्य प्रभाव:-

सम्यक्तव वह अमृत है जो अनादिकालीन मिथ्यात्व रोग को नष्ट करता है। सम्यक्तव वह संजीवनी है जो मोह से मृत-प्राय आत्मा को नव जीवन प्रदान करती है। सम्यक्तव वह रसायन है जो मोह-रोग से उत्पन्न हुई क्षीणता को दूर करके आत्म-गुणों को पुष्ट करता है। तीनलोक में और त्रिकाल में मिथ्यात्व के समान अश्रेयस्कर और सम्यक्तव के समान श्रेयस्कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है।

निर्मल सम्यग्दर्शन को धारण करने वाले जीव भले ही अणुव्रत-महाव्रतों का पालन न कर रहे हों, तथापि यदि उन्होंने सम्यक्तव प्राप्ति के पूर्व आयुष्य का बन्ध न किया हो तो नरक में नहीं जाते, तिर्यञ्ज गति में नहीं जाते, नपुंसक नहीं होते, स्त्री नहीं होते, नीच कुल में उत्पन्न नहीं होते, विकल अंग वाले नहीं होते, अल्पायु नहीं होते और दरिद्र नहीं होते। सम्यक्तव सम्पन्न जीव ही चक्रवर्ती, इन्द्र और तीर्थंकर की ऋद्धि के अधिकारी होते हैं। जिन जीवों ने एक बार भी सम्यक्तव का स्पर्श कर लिया है वे कृष्ण पक्षी मिटकर शुक्ल पक्षी बन जाते हैं और उनका मोक्ष अवश्य भावी हो जाता है।

रहा है। इस भ्रान्ति का निवारण करके अपने सत्य-स्वरूप का दर्शन कर लेना सम्यक्तव कहलाता है।

एगो मे सासओ अप्पा णाणदंसण लक्खणो ।

सेसा मे वाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्खणा ॥

ज्ञान-दर्शन स्वभाव वाला, शाश्वत और स्वतंत्र आत्म ही मेरा स्वरूप है। इसके अतिरिक्त विश्व के समस्त पदार्थ मुझ से भिन्न हैं और मैं उनसे भिन्न हूँ। उनका मेरा संयोग नैमित्तिक (बाह्य कारणों से होने वाला) है। यह संयोग अनित्य है, धन-धान्यादि पदार्थ मुझ से अलग होने वाले हैं अतएव मेरे नहीं हैं ज्ञान और दर्शन मुझ से कभी अलग नहीं होते अतएव यही मैं हूँ। इस प्रकार स्वरूप की दृढ़ प्रतीति हो जाना ही सत्य का साक्षात्कार है। यही सम्यक्तव का स्वरूप है।

इस स्वरूप-दर्शन में देव, गुरु, धर्म और शास्त्र परम उपकारी होते हैं। इनकी सहायता से स्वरूप-दर्शन सुखपूर्वक हो सकता है। इसलिए सच्चे देव, गुरु, धर्म और शास्त्र का अवलम्बन लेना, इनके द्वारा प्ररूपित तत्त्वों पर श्रद्धा रखना और इनकी सम्यग् आराधना करना भी सम्यक्तव कहा जाता है। जैसा कि कहा गया है—“तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्”। हेमचन्द्राचार्य ने योग शास्त्र में कहा है:—

या देवे देवताबुद्धिगुरौ च गुरुतामतिः ।

धर्मे च धर्मधीः शुद्धा सम्यक्तवमिदमुच्यते ॥

देव के गुणों से युक्त पुरुष को देव मानना, गुरु के गुणों से युक्त को गुरु मानना और सत्य धर्म को धर्म समझना सम्यक्तव है।

देव, गुरु और धर्म के शुद्ध श्रद्धान में लोक के समस्त

पदार्थों का श्रद्धान समाविष्ट हो जाता है क्योंकि देव सर्वज्ञ होते हैं अतः वे लोक के समस्त चराचर पदार्थों के ज्ञाता होते हैं। उनके द्वारा उपदिष्ट धर्म और धर्मशास्त्रों में सब पदार्थों का निरूपण होता है। अतः देव पर श्रद्धा करने का अर्थ है उनके द्वारा प्ररूपित सब पदार्थों का उसी रूप में श्रद्धान करना। देव के द्वारा प्ररूपित तत्त्व को बताने वाले गुरु होते हैं अतः उन पर भी श्रद्धा करना आवश्यक है। देव, गुरु और धर्म के प्रति शुद्ध श्रद्धा होने पर जगत् के सब पदार्थों को सच्ची श्रद्धा हो जाती है। देव, गुरु और धर्म के स्वरूप को समझकर तथा गुणानुसार उनकी प्रतीति करने के पश्चात् अपने आपको उनके समर्पण कर देना सम्पत्कृत का स्वरूप है।

देव का स्वरूप

जिग व्यक्ति का जो लक्ष्य-चिन्तु होता है उस पर पहुँचने के लिये व्यक्ति को आराध्य देव के रूप में मान कर उनकी सेवा करने में व्यक्ति को अपने लक्ष्य-चिन्तु तक पहुँचने में सहायता मिलती है। विकानोन्मुख आत्मा का लक्ष्य-चिन्तु स्वरूप का दर्शन करना और उस की प्राप्ति करना होता है। जो महामानव आत्म-प्राप्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके हैं, वे ही विकानोन्मुख आत्म-प्राप्ति के आराध्य देव हो सकते हैं। उन महाविभूतियों की सेवा करना बनाकर वह आत्म भी अपने आदर्श तक पहुँच सकेगा। आत्म-स्वरूप के दर्शन का अभिप्राय प्राणी उन्हें ही अपना आदर्श मानना है जो राग-द्वेष आदि दोषों से अतीत है। जो आत्म-प्राप्ति की पराकाष्ठा प्राप्त करके स्वयं को सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् मान सके हैं और जो आत्म-प्राप्ति का प्रमाण करने के लिये आचार्य हेमचन्द्रजी

ने देव का लक्षण इस प्रकार बताया है:-

सर्वज्ञो जितरागादिदोष स्त्रैलोक्य पूजितः ।

यथास्थितार्थवादी च देवोऽर्हन् परमेश्वरः ॥

जो विश्व के चराचर सकल पदार्थों के ज्ञाता और दृष्टा हैं, जो राग-द्वेष आदि दोषों पर विजय प्राप्त चुके हैं, जो सुरेन्द्रों असुरेन्द्रों एव नरेन्द्रों के पूजनीय हैं, जो यथार्थ तत्त्व के प्ररूपक हैं और जो समस्त आध्यात्मिक विभूतियों से सम्पन्न हैं, वे अर्हन् आराध्य देव हैं ।

जो उपर्युक्त लक्षणों से सम्पन्न हैं वे चाहे कोई भी क्यों न हों, आराध्य देव हो सकते हैं । धर्म में साम्प्रदायिकता को स्थान नहीं है किन्तु गुणों का महत्त्व है । शुद्ध धर्म में साम्प्रदायिक पक्षपात नहीं होता किन्तु गुणों का पक्षपात होता है । इसलिए जो कोई भी राग-द्वेष से रहित, सर्वज्ञ और यथार्थवादी हैं वे देव का स्थान प्राप्त कर सकते हैं । जैसा कि कहा गया है:-

भवभीजाङ्कुरजननाः रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ।

ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥

अर्थात् संसार रूपी बीज को अंकुरित करने वाले राग-द्वेष आदि दोष जिनके समूल क्षीण हो गये हैं, वे चाहे ब्रह्मा हों, विष्णु हों, शंकर हों अथवा जिन हों, उन्हें नमस्कार है ।

जो राग-द्वेष से युक्त हैं, जो स्त्री का संसर्ग रखते हैं, जो शस्त्र धारण करते हैं जो भक्तों पर अनुग्रह और दूसरों का निग्रह करने वाले हैं, जो बलि वर्गैरह की कामना करते हैं, जो नाट्य, अट्टहास, संगीत आदि करने वाले हैं और जो रूष्ट-तुष्ट होने वाले

करने से ही वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। सच्चे देव के गुणों से युक्त आत्मा को देव मानकर उसकी सम्यक् पर्युपासना करना सम्यक्तत्व का मुख्य अंग है।

गुरु का स्वरूप

सर्वज्ञ-सर्वदर्शी अहंन् देव सदा प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान नहीं होते हैं, अतः उनका परिचय कराने वाले, उनका संदेश सुनाने वाले तथा उनके आदेशानुसार प्रवृत्ति करने वाले और कराने वाले गुरु की आवश्यकता होती है। साक्षात् अहंन्त देव की अनुपस्थिति में गुरुदेव ही उनके प्रतिनिधि हैं। इसलिए गुरु पर हार्दिक श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु हृदय के अन्धकार को दूरकर ज्ञान रूपी नेत्र प्रदान करने वाले और मोक्षमार्ग बतलाने वाले परम उपकारी महापुरुष हैं। इनके द्वारा प्रदान किये हुए ज्ञान के प्रकाश से आत्मविकास का अगम्य मार्ग भी प्रशस्त बन जाता है। गुरुदेव ही अज्ञान रूपी अन्धकार से निकाल कर ज्ञान के निर्मल प्रकाश में पहुँचाने वाले हैं। अज्ञान रूपी तिमिर रोग से ज्योतिर्हीन बने हुए नेत्रों को ज्ञान रूपी अञ्जन के द्वारा खोल देने वाले गुरुदेव ही हैं। वे संसार-कान्तार में इधर-उधर भटकने वाले प्राणी को किसी इष्ट लक्ष्य बिन्दु पर स्थिर करने वाले और उस लक्ष्य पर पहुँचने का मार्ग प्रदर्शित करने वाले हैं। स्वयं तिरने वाले और दूसरों को तारने वाले हैं। गुरुदेव की महिमा अपार है। निम्नलिखित प्रसिद्ध दोहे से उनकी महत्ता का परिचय मिल जाता है :—

गुरु गोविन्द दोनों खड़े किसके लागू पाय ?

बलिहारी गुरुदेव की गोविन्द दियो बताय ॥

परमात्म-स्वरूप का दर्शन करा देने वाले गुरुदेव के उपकार

की महिमा अवर्णनीय है।

आत्म-स्वरूप के दृष्टा, ज्ञाता और आदाता बनने में अभिलाषी आत्माओं के लिए वे ही गुरु आदर्श तक पहुँचाने में समर्थ हो सकते हैं जो स्वयं आत्म स्वरूप के दृष्टा हों, जो आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हों और आत्म-बन्धन में बांध रखने वाले आरम्भ-परिग्रह से मुक्त हों। गुरु लक्षण इस प्रकार बताये गये हैं :-

त्रिपयाशावज्ञातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः ।
 ज्ञान-ध्यानतपोरक्तस्तपस्वो स प्रशस्यते ॥
 महाव्रत धरा धीरा भैक्षमात्रोप जीविनः ।
 सामायिकस्था धर्मोपदेशका गुरवो मताः ॥

हैं, जो स्वाद के बन्ध होकर सब-कुछ भक्षण करने वाले हैं और जो इन्द्रियों के गुलाम बन रहे हैं, वे इस महत्त्वपूर्ण गुरु-पद के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। ऐसे गुरुओं से किसी प्रकार के कल्याण की कामना करना केवल अज्ञान है। जो स्वयं आत्म-स्वरूप से दूर है, जो बाह्य जड़ पदार्थों में आसक्त होने से आरम्भ और परिग्रह से जकड़े हुए है, जो विषय और कषाय से स्वयं अग्रान्त हैं, वे दूसरों को आत्मस्वरूप की भाँकी क्या बता सकते हैं ? सांसारिक बन्धनों से कैसे छुड़ा सकते हैं और सन्धी शान्ति कैसे प्रदान कर सकते हैं ?

परिग्रहारम्भ मग्नास्तार येयुः कथं परान् ।

स्वयं दरिद्रो न परमीश्वरी कर्तुं भीश्वरः ॥

जो स्वयं दरिद्र है वह दूसरों को मनुष्य कैसे बना सकता है ? जो परिग्रह और आरम्भ में आसक्त होने से स्वयं डूब रहे हैं वे दूसरों को कैसे तार सकते हैं ? जो ऐसे गुरुओं का शरण लेकर संसार-सागर के पार पहुँचना चाहते हैं वे पत्थर की नाव से सागर के पार उतरना चाहते हैं।

जिस प्रकार स्वयं बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे के बन्धन को फाटने में समर्थ नहीं हो सकता है, उसी तरह जो स्वयं संसार में आसक्त है वे संसार के बन्धन से घबरा कर शान्ति चाहने वाले आत्मा को बन्धन-मुक्त कैसे कर सकते हैं ? इसलिए विकास का अभिलाषी आत्मा ऐसे ही महापुरुषों को गुरु के पद पर आसीन करता है जो उसे लक्ष्यबिन्दु पर पहुँचाने में समर्थ हों। कञ्चन और कामिनी ही संसार के बन्धन के कारण हैं। जो इस बन्धन से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें इनसे मुक्त हुए पुरुषों का ही अवलम्बन लेना चाहिए। सांसारिक कामनाओं से प्रेरित होकर आत्मधर्म से

विमुख बने हुए वेगधारियों की सेवा-पूजा करना आत्मधर्म से पतित होना है।

सच्चे गुरु के स्वरूप को समझ कर और जो उस पद के योग्य हों उन्हें गुरु-पद पर स्थापित करके अपने आपको उनके अर्पण करने में वास्तविक कल्याण है। विवेक बुद्धि के द्वारा निर्णय कर लेने पर जिन महापुरुष को गुरुदेव के रूप में स्वीकार किया है उनके प्रति पूरा २ आत्म-समर्पण करना ही कल्याण का मार्ग है। अपने जीवन की बागडोर उनके हाथों में सौंप देने से वे परम कारुणिक महापुरुष शीघ्र उस स्थिति पर पहुंचा देते हैं जो अपना आदर्श और लक्ष्य है। इसलिए मिथ्यागुरुओं के संसर्ग से बचकर आत्म विकास के लिए सतत प्रयत्न करने वाले, ज्ञान-ध्यान में लीन रहने वाले, ब्रह्मचर्य की परिपूर्ण आराधना करने वाले और सत्य धर्म का उपदेश प्रदान करने वाले गुरुदेव के चरणों का शरण लेना आध्यात्मिक उन्नति का हेतु है। सच्चे गुरुदेव के निर्मल आराधना करना सम्यक्तत्व-धर्म की आराधना करना है।

धर्म का स्वरूप

आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने वाला तत्त्व धर्म है। जिस तत्त्व को अपनाने से आत्मा अपने शुद्ध आत्म-धर्म स्थित हो जाता है वही धर्म है इस धर्म के वास्तविक उपदेष्टा बन सकते हैं जिन्होंने आत्मा की शुद्ध अवस्था प्राप्त कर ली हो राग द्वेष को जीतकर जिन्होंने परिपूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है वे ही अपने अनुभव के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त करने वास्तविक उपायों का सूचन कर सकते हैं। जिस मार्ग पर चलते-उन्होंने आत्मविशुद्धि की पराकाष्ठा प्राप्त की है, उस मार्ग का

अंगों से परिपूर्ण सम्यक्तत्व ही अभीष्ट फल देने वाला होता है। अतः सम्यक्तत्व के सकल अंगों की आराधना करना चाहिए। सम्यक्तत्व के आठ अंग हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं :-

(१) निःशङ्कित (२) निःकांक्षित (३) निविचिकित्सा (४) अमूढ दृष्टि (५) उपबृंहण (६) स्वीकरोकरण (७) वत्सलता और (८) प्रभावना।

(१) निःशङ्कित :- शुद्ध और सत्य आहृत दृष्टि को विवेक पूर्वक स्वीकार कर लेने के पश्चात् उसकी सत्यता में किसी प्रकार की शङ्का न लाते हुए पर्वत की तरह अडोल श्रद्धान रखना निःशङ्कित अंग है। "तमेव सच्चं नोसंक जिणेहि पवेश्यं"

जिनेश्वर देव ने जो कहा है वह सत्य और निःशंक ही हैं। इस प्रकार की अटल और निष्कण श्रद्धा रखनी चाहिए। विवेक पूर्वक सत्य दृष्टि को स्वीकार करने के पश्चात् भी यदि चित्त शंकाशील बना रहता है तो वह समाधि नहीं पा सकता है। ऐसा शंकाशील आत्मा किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाता है और शंकाओं के कीच में बुरी तरह फँसकर दुर्दशा को प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि - "संशयात्मा विनश्यति"।

अर्थात्-संशयों से ग्रस्त आत्मा नष्ट होता है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति सदा शंकाशील रहता है वह किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाने से सत्य तत्त्व की आराधना से वञ्चित रहता है। फलस्वरूप उसके गुणों का नाश हो जाता है। वह दुर्दशा को प्राप्त होता है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि तत्त्वनिर्णय के लिए भी संशय या शङ्का न करनी चाहिए। तत्त्वज्ञान के लिए शंका करना सम्यक्तत्व में दोष का कारण नहीं है। वही शंका और संशय सम्यक्तत्व का दोष होता है जो सदा बना रहता है और जिसका

सर्वे भद्राणि कर्तव्याः । सर्वे भद्राणि कर्तव्याः । सर्वे भद्राणि कर्तव्याः ।

(२) प्रभावना :- सर्वे भद्राणि कर्तव्याः । सर्वे भद्राणि कर्तव्याः । सर्वे भद्राणि कर्तव्याः ।

(३) भक्ति :- सर्वे भद्राणि कर्तव्याः । सर्वे भद्राणि कर्तव्याः । सर्वे भद्राणि कर्तव्याः ।

(४) जिन-शासन में निपुणता :- जिनेश्वर देव के द्वारा प्रकृति तत्त्व ज्ञान में प्रविणता प्राप्त करना ।

(५) तीर्थ सेवा :- साधु-माछी-ध्यातृ-ध्याविका रूप चतुर्विध तीर्थ की सेवा-शुश्रूषा करना तीर्थ-सेवा है । तीर्थ (संघ) का बड़ा भारी महत्त्व है । शास्त्रकारों ने मंत्र को 'भगवान्' कहा है । नन्दी सूत्र में विविध उपमाओं द्वारा संघ की स्तुति की गई है । ऐसे चतुर्विध संघ की यथाशक्ति सेवा ब्रजाना तीर्थ-सेवा है । यह सम्यक्तत्व का महत्त्व पूर्ण-ग्रनमोल अलंकार है ।

उक्त पांच गुणों से सम्यक्तत्व रूपी रत्न की कान्ति और आभा प्रस्फुटित हो जाती है ।

सम्यक्तत्व के दूषण

सम्यक्तत्व को मलिन करने वाले अङ्कों का ज्ञान करके परित्याग करना आवश्यक है. अन्यथा उनके कारण सम्यक्तत्व की हानि होने की सम्भावना रहता है । जो अङ्ग सम्यक्तत्व को दूषित करते हैं वे मुख्य रूप से पाँच हैं । वे इस प्रकार हैं :—

(१) शब्दाः :- तत्त्व-धर्म में संशेह करना । जिज्ञासा और तत्त्व-निर्णय के लिए शब्दा करना दूषण नहीं है । यह सदा अध्यापक होने से शब्द की तरफ ध्यान आना नहीं होता । जो संकट, समाधान के अभाव में निरन्तर यहाँ-वहाँ अज्ञान की शक्ति में साधा जायती है और जो यह मानने से शब्द करती है कि यह जिन-प्रकृतियों का समझ में नहीं आये अतः विवक्षा है, इस प्रकार की तत्त्व-तुल्य शब्दा तत्त्व धर्म की अध्या ही गतिन बनाती है । अतः यह समझ का दूषण है । इस विषय में निम्नलिखित सामक्य अंग में विवेक विवेकन किया जा चुका है ।

(२) काटकाः :- तत्त्व-धर्म में अनिश्चित अंग मन या मन की अभिप्राय करना काटका दूषण है । वास्तविकता में प्रभावित होने पर इस प्रकार की अभिप्राय होती है । यह गुण अध्यापन की गतिन करने वाली होने से समझ का दूषण है ।

(३) विविचिताः :- तत्त्व धर्म और उनके फल में संशेह करना । अतः आत्म-धर्म के अनुयायियों के अन्तर और धर्मों के प्रति होने वाली अज्ञान के कारण-मनन धर्म और मन की दृष्टि कर चुका करना विवचिता है । यह भी तत्त्व-धर्म की हानि करने वाला दूषण है ।

(४) अन्य-दृष्टि प्रसंगाः :- असत्य पक्ष का अवलम्बन लेने वालों की तारीफ करना भी गुण सम्पन्न का दूषण है । असत्य दृष्टि होने पर भी उनमें तप, त्याग, बुद्धि कीजल आदि सद्गुण होते हैं । उन सद्गुणों को लेकर उनकी तारीफ करने से सामान्य बुद्धि वाले और उनके प्रति आकर्षित होकर उस असत्य दृष्टि का अवलम्बन लेने के लिए तत्पर हो सकते हैं । इस सम्भावना के परिहार के

लिए ऐसे ओघ दृष्टि वाले जीवों के सामने अन्य दृष्टियों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। शुद्ध तटस्थ बुद्धि से जहाँ उस सम्भावना की आशंका न हो वहाँ उनके सद्गुणों की प्रशंसा करने में कोई हानि नहीं है। छोटे पौधों की रक्षा के लिए वाड़ की आवश्यकता होती है। दृढ़ वृक्षों के लिए वाड़ की जरूरत नहीं होती।

(५) अन्य दृष्टियों का परिचय :— समकित धर्म की जब तक परिपक्वता न हो जाय तब तक अन्य दृष्टियों के संसर्ग का त्याग करना चाहिए। इसका कारण भी पूर्वोक्त ही है। जब श्रद्धान की दृढ़ता आजाती है तब उससे विचलित होने की सम्भावना नहीं रहती। जब तक यह अवस्था प्रति न हो तब तक उनके संसर्ग से दूर रहना ही अच्छा है।

सम्यक्त्व के चिन्ह

सम्यक्त आत्मा का धर्म है। आत्मा अरूपी है इस कारण उसका यह धर्म भी अरूपी है। वह बाह्य-दृष्टि से अवगत नहीं हो सकता। यद्यपि निश्चय दृष्टि से छद्म आत्मा सम्यक्त्व का परिपूर्ण निश्चय नहीं कर सकता है तदपि कतिपय ऐसे चिन्ह हैं जिनके द्वारा सम्यक्त्व जाना जा सकता है। जैसे मुख-विकार आदि बाह्य चेष्टाओं से अन्तर्गत मन के भावों का ज्ञान हो जाता है, इसी तरह आत्मा की बाह्य चेष्टाओं से उसके समकित-धर्म के सद्भाव का ज्ञान हो सकता है। समकित को व्यक्त करने वाले प्रधानतया पांच चिन्ह हैं। वे इस प्रकार हैं —

(१) शम :— जिस प्रकार मल-कलङ्क से मुक्त सोना काला नहीं होता है उसी प्रकार जिस आत्मा ने मिथ्यात्व-कलङ्क को नष्ट कर दिया है वह अशुभ परिणाम वाला नहीं होता है। उसके परिणाम

सदा शुभ ही रहते हैं। इसलिए उसके कपायों को तीव्रता नष्ट हो जाती है। उसे प्रचण्ड क्रोध नहीं आता। धृष्टता पूर्ण मान से वह दूर रहता है। वह गूढ़ माया का सेवन नहीं करता और सागर की तरह अनन्त लोभ नहीं करता। इसे शास्त्रीय भाषा में अनन्तानुबन्धी कपाय कहा जाता है। जिसका यह कपाय दूर हो जाता है उसे ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अतः जीवात्मा के कपायों के वेग पर से समकित का ज्ञान हो सकता है। जिस आत्मा की कपाय-परिणति जितनी सूध्य होती है उतना ही अधिक निर्मल उसका सम्यक्त्व सम्पन्न होना चाहिए। अपराधी व्यक्ति पर भी जिसे तीव्र क्रोध नहीं होता और संयोग वश क्रोध आने पर भी जो थोड़े ही समय में शान्त हो जाता है, ऐसे उपशम भाव वाले जीव को सम्यक्त्व शील सम्पन्न हो सकता है। कपायों की शान्ति आत्म-विकास की शोक्त होती है। जिसकी आत्मा जितनी विकसित होती है उसके कपाय उतने ही शान्त होते हैं। अतः प्रकृति की उपशमता से आत्मा के विकास का परिचय मिल जाता है। इसलिए शान्त प्रकृति को समकित का प्रथम चिन्ह कहा गया है।

(२) संवेग :- सांसारिक सुखों को दुःख रूप मानकर मोक्ष को अभिलाषा करना संवेग है। पौद्गलिक और आध्यात्मिक सुखों की भिन्नता और वास्तविकता को समझ कर जो पौद्गलिक सुख को छोड़ने और आत्मिक सुख को पाने की अभिलाषा करता है वह सम्यक्त्व सम्पन्न आत्मा है। ऐसा आत्मा यह मानता है कि सांसारिक सुख पराश्रित, क्षणिक और दारुण फल देने वाले होने से दुःख रूप ही है। चक्रवर्ती और इन्द्र को होने वाले सांसारिक सुख भी विनश्वर हैं। इस विनश्वरता के कारण उस सुख का उपयोग करते हुए भी वे सदा शङ्कित रहते हैं कि यह एक दिन चला जाये वाला है। इस आशंका से वे सुख भोगते हुए भी दुःख

झूठे लेख लिखना, नकली हिसाब बनाना, समाचार पत्रों में झूठे समाचार देना, नकली नोट या रूपये बनाना यह सब श्रावक के लिए वर्जनीय हैं। इन बातों से बचते हुए यथासम्भव सत्यव्रत का आराधन करना चाहिए।

सत्यव्रत के आराधन में विवेक का बहुत महत्त्व है। विवेक पूर्वक बोला हुआ वचन ही सत्य हो सकता है। विवेक के अभाव में कहा हुआ सत्य-वचन भी असत्य रूप हो जाता है। विवेक सम्पन्न सत्यव्रत-धारी व्यक्ति सत्य होने पर भी इस प्रकार का भाषण नहीं करता जिससे दूसरों को पीड़ा पहुँचती है। जैसे काण को काणा कहना, चोर को चोर कहना यद्यपि मिथ्या नहीं है तदपि पर-पीड़ाकारी होने से यह सत्य नहीं है। यह ध्यान रखना चाहिए कि वही सत्य, सत्य है जो अहिंसा का बाधक न हो। अहिंसा और सत्य परस्पर अबाधित होने चाहिए। जिस सत्य-भाषण से जीवों की घात होने की सम्भावना हो वह भाषण कदापि न करना चाहिए। जैसे मार्ग में चलते हुए मनुष्य को शिकारी पूछे कि तुमने इधर से जाता हुआ मृग-झुण्ड देखा है? उस मनुष्य ने मृग-भुण्ड देखा है, लेकिन यदि वह 'हाँ' कहकर मार्ग बँताता है तो जीवों का घात होता है और यदि "नहीं" कहता है तो भूठ का प्रसंग आता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में ऐसा उत्तर देना चाहिए कि जिससे न तो प्राणी का घात हो और न मिथ्या-भाषण ही करना पड़े यदि ऐसा उत्तर न आवे तो मौन रहना चाहिए। अथवा अपवाद रूप से "मैं नहीं जानता" ऐसा कह देना चाहिए परन्तु ऐसे प्रसंग पर पाप को प्रेरणा देने वाला सत्य-वचन नहीं कहना चाहिए। तात्पर्य यह है कि व्रतधारी को विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए।

सत्यव्रत की आराधना करने वाले व्यक्ति को हित, मित, प्रिय और सत्य भाषण करना चाहिए। वृथा वक्ता से बचना चाहिए। अधिक बोलने से असत्य भाषण का प्रसंग आ ही जात है। इसलिए मितभाषी होना चाहिए। श्रावक के मुख से ऐसे ही वचन निकलने चाहिए जो दूसरों के अन्तःकरण पर मधुर असर करें। किसी के दिल को दुखाने वाले वचन, निन्दा-विकथा के शब्द, चापलूसी, अविवेक पूर्ण वचन, अप्रासंगिक वचन आदि से बचकर हितकर, मृदु, प्रिय और परिमित भाषण करना चाहिए।

सत्य और अहिंसा एक दूसरे के साधक हैं। यही धर्म की आत्मा हैं। इनकी निर्मल आराधना से आत्मा निर्मल बन जाता है। "नास्ति सत्यात् परो धर्मः"—यह जानकर सत्य का आराधन करना चाहिए। "सच्चं लोगम्यि" "सच्च लोगम्यि सारभूयं" सत्य ही लोक में सारभूत है।

अस्तेय व्रत

श्रावक का तीसरा व्रत अदत्तादान-विरमण या अस्तेयव्रत है। दूसरे के अधिकार में रही हुई वस्तु का उसकी स्वीकृति के बिना ग्रहण करना अदत्तादान कहलाता है। दूसरे के अधिकारों का अपहरण करना भी चोरी है। मन, वचन और शरीर से, सूक्ष्म या स्थूल, अल्प मूल्य वाली या बहुमूल्य, सचित्त किसी प्रकार की वस्तु स्वामी की आज्ञा के बिना स्वयं ग्रहण न करना, दूसरों को ग्रहण करने की प्रेरणा न करना और ग्रहण करने वाले को अनुमोदन न देना सम्पूर्ण अस्तेय व्रत है। संसार के त्यागी मुनिराज तीन करण-तीन योग से इसका पालन करते हैं। गृहस्थ को संसार-व्यवहार चलाना होता है अतः वह इतनी सूक्ष्म रीति से इसका

पालन न कर सके फिर भी वह स्थूल अदत्तादान का त्याग करने की प्रतिज्ञा लेता है ।

स्थूल अदत्तादान वह है जिसके सेवन से व्यक्ति दुनिया की दृष्टि में चोर समझा जाता है, राज दण्ड का पात्र होता है, और शिष्ट पुरुषों में उसे लज्जित होना पड़ता है । दुष्ट अव्यवसाय से किसी के अधिकारों को हड़प लेना स्थूल अदत्तादान है । संध लगाना, जेब कतरना, डाका डालना, ताला तोड़कर माल निकाल लेना, मार्ग में मिली हुई वस्तु के मालिक का पता होने पर भी उसे स्वयं ले लेना, आदि आदि स्थूल अदत्तादान है । श्रावक मन, वचन और काया के द्वारा ऐसे कार्य न तो स्वयं करता है और न दूसरों को करने की प्रेरणा करता है ।

ऊपर स्थूल अदत्तादान का वर्णन करते हुए केवल उन्हीं कार्यों का उल्लेख किया गया है जो असभ्य उपायों के द्वारा किये जाते हैं । परन्तु आजकल चोरी करने के कई सभ्य उपाय भी निकल आये हैं जिनका आश्रय लेने से चोरी करने वाले भी साहू-कार ही कहे जाते हैं । काला बाजार (Black Market) करना, अधिक मुनाफा कमाना, रिश्वत देना-लेना, धन-सम्पत्ति को दस-दस से गुना निकालना, असली वस्तु में नकली वस्तु मिलाकर भी उस वस्तु को बताना, एक वस्तु बताकर दूसरी देना या लेना, कम दाम, ज्यादा लेना, भूठे दस्तावेज लिखवा लेना, सार्वजनिक वस्तुओं के नाम पर या धर्म के नाम पर धन एकत्रित कर उसमें कोई सार्वजनिक या धार्मिक कार्य के लिए खर्च करना मिथ्या विज्ञापन के द्वारा धन का हर्षण करना आदि विविध उपायों के द्वारा धन का अकर्मिकन विधा जा रहा है । ये सब स्थूल अदत्तादान हैं । अर्थात् गुना करने वाले दुष्ट अव्यवसाय में धन का अकर्मिकन करना है ।

सम्यक् उपायों के द्वारा चोरी करने वाले असम्यक् उपायों से चोरी करने वालों की अपेक्षा अधिक भयंकर है । क्योंकि जनता प्रत्यक्ष चोरी से तो सावधान रहकर अपने द्रव्य की रक्षा का उपाय करती है परन्तु इन सभ्य चोरों से घबरा कर डकैत हो जाता है । साधारण जनता उनकी साहसिकारी पर विस्वास करती है और वे सभ्य चोर उनके साथ विस्वास-घात करके अनुचित और अनर्जित लाभ उठाते हैं । यह अत्यन्त प्रदुस्तरिया है श्रावक को इनसे बचना चाहिए ।

अस्तेय व्रत की आराधना के लिए श्रावक को विशेष कर निम्नलिखित कार्यों का त्याग करना चाहिए:-

- (१) चोरी का माल खरीदना ।
- (२) चोरी में मदद करना ।
- (३) विद्वत् राजा को सीमा में जाना-पाना अथवा राज्य की मुख्यपत्तियों के विद्वत् कार्य करना ।
- (४) भूटे नोन-माष रखना ।
- (५) निश्चय कर शत्रु चोरों से बचना ।

चोरी का माल खरीदने का अर्थ है चोरी को प्रोत्साहन देना । चुराई हुई वस्तुएँ प्रायः सस्ती विकती हैं । अतः जानबूझ कर लोभ के बशीर्णत होकर ऐसी सस्ती वस्तुएँ खरीदना चोरी के समान ही पापमय है । राज्य व्यवस्था में भी जानबूझ कर चोरी का माल खरीदने वाले को चोर के समान ही दण्ड दिया जाता है । यदि जनमानस में भी चोरी की वस्तु खरीद ली जाती है तो राज्य उसका मूल्य चुकाये बिना ही ले जा सकता है । इसलिए लोभ के बश होकर चोरी का माल कभी नहीं खरीदना चाहिए । बाजार से

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253

नी को छोड़कर सब स्त्रियों में माता, बहिन और पुत्री की रखती चाहिए। इत्यादि।

कामुकता हिंसा है, अपराध है, आत्मा को अवनत करने है। इसलिए श्रावक इससे सदा वचकर रहता है। वह स्व-संतोष-व्रत लेकर उत्तरोत्तर-वासना को घटाता हुआ पूर्ण-संतोष की ओर अग्रसर होता जाता है। यह श्रावक का व्रत है।

ॐ

परिग्रह-परिमाण व्रत

परिग्रह वह भयंकर ग्राह है जिसने समस्त संसार को बुरी पकड़ रक्खा है। यह वह भयंकर बन्धन है जिसमें सारी या बंधकर परेशान हो रही है। आत्मिक शान्ति और विश्व-शान्ति के लिए यह अत्यन्त घातक तत्त्व है। इसलिए जैन धर्म ने आत्मिक और साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण से अपरिग्रह को प्रथम स्थान दिया है। सूत्रकृताङ्ग सूत्र के आरम्भ में ही परिग्रह बन्धन और दुःख का कारण कहा गया है और उसके बन्धन मुक्त होने की प्रेरणा की गई है।

परिग्रह का अर्थ है आसक्ति पूर्वक पदार्थों को ग्रहण करना। आवश्यकता से अधिक पदार्थों का स्वार्थ के निमित्त संग्रहण। परिग्रह का मूल कारण लालसा और आसक्ति है। किन्तु सारिक सुखोपभोग के साधनों को अधिक से अधिक संगृहीत करना, यही आजकल के मानव का लक्ष्य बिन्दु हो रहा है। यह स्पष्ट है कि इस के मूल में यह धारणा कार्य कर रही है कि न बाह्य साधनों में ही सुख है। इस भ्रान्त धारणा के कारण

आदर्श-श्रावक

को ओर पर्याप्त लक्ष्य देने से व्रत के पालन में सरलता होती है।

(१) आहार:- श्रावक को आहार ऐसा करना चाहिए जो विकारों को उत्तेजित करने वाला न हो। इस व्रत के साथ आहार का घनिष्ठ सम्बन्ध है। आहार यदि सात्विक होता है तो विकार भी सात्विक होते हैं। तामसिक आहार विचारों को भी तामसिक बना देता है। इसलिए श्रावक मद्य, मांस, मादक पदार्थ और विषयों को भड़काने वाली औषधियों का कभी सेवन नहीं करता। वह सदा सात्विक भोजन ही करता है।

(२) फेशन:- यह सदाचार को नष्ट करने वाली डाइन है। इस वश में पड़ा हुआ व्यक्ति सदाचार रूपी रत्न को गँवा देता है। अनेक युवक और युवतियाँ फेशन के चक्कर में फँसकर अपनी पवित्र जीवन को कलंकित कर लेती हैं। इसलिए फेशन को तिराज्जलि देकर सादगी अपनानी चाहिए। सादगी पवित्रता को जननी है।

(३) विचार:- काम की उत्पत्ति विचारों और संकल्पों से होती है इसलिए मन में कभी बुरे भाव न लाने चाहिए। कभी निकम्मे और निकम्मे न बैठना चाहिए। निकम्मे बैठे रहने से मन में गुण न आते हैं। इसलिए सदा कार्य में लगे रहना चाहिए। अपने मन में सदा पवित्र विचार रखने चाहिए। ऐसा करने से काम सफलता का जन्म ही नहीं हो सकता।

श्रावक को अपने मन में कभी बुरे भाव न लाने चाहिए। कभी निकम्मे और निकम्मे न बैठना चाहिए। निकम्मे बैठे रहने से मन में गुण न आते हैं। इसलिए सदा कार्य में लगे रहना चाहिए। अपने मन में सदा पवित्र विचार रखने चाहिए। ऐसा करने से काम सफलता का जन्म ही नहीं हो सकता।

श्रावक को अपने मन में कभी बुरे भाव न लाने चाहिए। कभी निकम्मे और निकम्मे न बैठना चाहिए। निकम्मे बैठे रहने से मन में गुण न आते हैं। इसलिए सदा कार्य में लगे रहना चाहिए। अपने मन में सदा पवित्र विचार रखने चाहिए। ऐसा करने से काम सफलता का जन्म ही नहीं हो सकता।

मनुष्य अपनी सारी शक्ति लगाकर धन-दौलत, सोना-चाँदी, मोत-माणक-हीरे, बंगले, मोटर, वाग-वगीचे आदि जुटाने के लिए प्रयत्न करता है। वह इसमें सुख के दर्शन करना चाहता है परन्तु खेद है कि इन सब सामग्रियों के मिल जाने पर भी वह सुख से वञ्चित रहता है। जैसे २ पदार्थों की प्राप्ति होती जाती है वैसे २ इच्छाओं और आकांक्षाओं का विस्तार होता जाता है। इसलिए पदार्थ-प्राप्ति में सुख का अनुभव नहीं होता अपितु अप्राप्त पदार्थ की कामना और उसका अभाव पीड़ित करता है। यही परम्परा चलती रहती है और इच्छाओं का गुलाम बना हुआ व्यक्ति कभी सुख की भाँकी भी नहीं प्राप्त कर सकता है। कामनाएँ और आकांक्षाएँ उस पर सवार रहा करती हैं अतएव वह शान्ति और सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि 'इच्छा दुःआगास समा अणतिया' इच्छा आकांक्षा के समान अनन्त है। उसका कहीं अन्त नहीं है। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति करके सुख पाने का प्रयत्न करना चालनी की जल से भर देने के प्रयत्न के समान निष्फल है। संसार के समस्त अनुभवी और मनीषी महर्षियों ने अपने ठोस ज्ञान और अनुभव के आधार पर यह सत्य तत्त्व प्ररूपित किया है कि यदि तुम्हें सुख की इच्छा है तो उसे कहीं बाहर न खोजो, वह बाह्य वस्तुओं में नहीं है। वह है तुम्हारे अन्त रंग स्वरूप की प्रतीति में। उसे अपने अन्दर खोजो। उसका मायात्कार करना चाहते हो तो आत्मदर्शन करो। वहीं तुम्हें सुख का स्रोत प्रवाहित होता हुआ दृष्टिगोचर होगा। आत्मदर्शन करने के लिए यह भ्रान्ति अपने मन से दूर करनी होगी कि सुख बाह्य पदार्थों में है। जब तक यह भ्रान्ति बनी रहेगी जब तक आत्म-दर्शन नहीं हो सकता और आत्म-दर्शन बिना मन्ना सुख और शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतः बाह्य पदार्थों को माद दूर करना संसार के पदार्थों में आसक्ति न रखना

मयह् अवरिग्रही होता हो मुम और शान्ति धर्म का एक भाग माना है। अवरिग्रह ही शान्ति का दूर है। यही मुम का स्वभाव है। अवरिग्रह के धर्म में अवरिग्रह की प्रती में प्रधान स्थान दिया है।

आत्म-शान्ति के साथ ही साथ विश्व में शान्ति और अवरिग्रह कायम रखने के लिए भी 'अवरिग्रह' सिद्धान्त का पालन करना आवश्यक है। आज विश्व का वातावरण निरुन्ध और अमान्य हो रहा है, चारों तरफ युद्ध के बादल महराते हुए दृष्टि घेरते हो रहे हैं, धर्म मूल संघर्ष दिनोंदिन बढ़ रहे हैं, साम्यवाद और साम्राज्यवाद का संघर्ष अमान्य विधिति पर पहुँच रहा है और सारे विश्व में अशान्ति की ज्वाला भपक रही है। इसका एकमात्र कारण मानव की अमान्य महराकांक्षा और लोभुष वृत्ति है। धन-लोभ का लोभ, अमीन का लोभ, अधिकार की भाषना एवं एकशिष्टता के मोह में मानव के मस्तिष्क की अशान्त कर रक्खा है। उसकी नाने शक्ति दूसरी को अपने अधीन करने के लिए संहारक सत्ताओं के निर्माण में लगी हुई है परमाणु धम के बाद हाइड्रोजन (HYDROGEN) बम के आविष्कार ने दुनिया की और भी अधिक भयभीत बना दिया है। जब तक मानव अपनी लोभों पर प्रभु नहीं बना लेता है तब तक यह अशान्ति बनी रहने वाली है। जब तक दुनिया के राजनीतिक अथवा आर्थिक क्षेत्र में विषमता बनी रहेगी तब तक शान्तिवादी अवश्यभावी है और जब तक दुनिया की संघर्ष की आग में झलकना ही पड़ेगा। इस विषमता का कारण परिग्रह वृत्ति है। यह मानना पड़ेगा कि एक ओर पहाड़ होना तो दूसरी ओर खाई होगी। विश्व की सम्पत्ति अब एक जगह डेर के डेर रूप में संगृहीत होगी तो दूसरी तरफ दूसरा संघर्ष अमान्य होगा। एक व्यक्ति के पास जब अत्यधिक

संग्रहीत जाता है तो दूसरे कहीं व्यक्ति को आवश्यकता से भी वञ्चित रहना पड़ता है। यह परिस्थिति शान्ति के लिए अत्यन्त भयावह है। शरीर के आरोग्य के लिए आवश्यक है कि रून कहीं एक जगह एकत्रित न होकर सारे में प्रवाहित होता रहे। यदि रून कहीं एक जगह एकत्रित जाता है तो शरीर के दूसरे अवयव भी अशक्त हो जाते हैं वह अवयव भी बेकार हो जाता है। फलतः सारा शरीर प्रस हो जाता है। इसी तरह संसार के शरीर में धन रूपी रून दोरा समान रूप से होने पर ही उसका स्वास्थ्य ठीक रह सके। वह धन यदि कहीं इकट्ठा हो जाता है तो दूसरे लोग नि हो जाते हैं और एकत्रित धन भी बेकार हो जाता है। अ आवश्यक है कि धन का कहीं अमर्यादित संग्रह न हो। वास्तव समाजवाद और साम्यवाद का भी यही आशय है। विश्वशान्ति लिए इस सिद्धान्त के पालन की अनिवार्य आवश्यकता है। धर्म 'अपरिग्रहवाद' के द्वारा यही बात सिखाता है।

जो व्यक्ति संसार के समस्त पदार्थों से अपना ममत्व ह लेता है और केवल आत्म-साधना के लिए जीवन निर्वाह के लिए अपनी कल्प मर्यादा के अनुकूल अल्प से अल्प वाह्य साधन ग्रह करता है वह अपरिग्रही है। अपरिग्रही होने के लिए मूर्छा क त्याग आवश्यक है। साधु, यस्त्र पात्र आदि रखते हुए भी उन मूर्छा न होने से अपरिग्रही कहे जाते हैं। पास में कुछ भी न होने पर भी यदि निरा में लालसा है तो वहाँ परिग्रह है। परिग्रह का सम्बन्ध प्रत्यक्ष विषयों में रही हुई है। अतः आसक्ति का त्याग करना चाहिए। जैन धर्म अपरिग्रही होने आवश्यक अतः बुद्धों के विचार के लिए

साया गया है यही परिग्रह-परिमाण व्रत कहलाता है। गृहस्थ को
मन्त्रिलिखित वस्तुओं के परिग्रह की मर्यादा करनी चाहिए :-

धन और धान्य

सोना, चांदी आदि

मकान, जमीन और जागीर

नौकर-चाकर और पशु-प्राणी

घर के दूसरे सामान ।

उक्त वस्तुओं की यावज्जीवन के लिए मर्यादा निश्चित
कर लेनी चाहिए। ऐसी मर्यादा कर लेने से उसके बाहर की
इच्छाओं का और तज्जत्य पाप का स्वयमेव प्रतिबन्ध हो जाता
। मर्यादा निश्चित करते समय यह अवश्य भावना रखनी
चाहिए कि धन-धान्य आदि पदार्थ वास्तविक रूप से मेरे नहीं हैं
बुझे इनके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मैं अपनी कमजोरी
से इन्हें संभाल नहीं छोड़ सकता हूँ अतः यथाशक्ति कम से कम
पदार्थों का संग्रह करूँ। आसक्ति कम करना, कम से कम परिग्रह
रखना, इच्छाओं पर अंकुश रखना और संतोष का विकास करना
ही इस मर्यादा का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति हो, इस रीति
से मर्यादा करनी चाहिए।

मर्यादा कर लेने पर यदि उससे अधिक सम्पत्ति हो जाय
तो उसे पुत्र, स्त्री आदि के नाम से रखना इस व्रत का दूषण है।
मर्यादित सम्पत्ति की पूर्ति होने पर संतोष धारण करना चाहिए
और अतिरिक्त आय को परमार्थ में लगा देना चाहिए। मर्यादित
प्रमाण से अधिक सम्पत्ति होने पर उसे विविध बहानों या तरीकों
से अपने काबू में रखना इस व्रत के अतिचार है। अतः अन्तः

भोगोपभोग-परिणाम व्रत

अतिचार हैं। इन अतिचारों से बचते हुए अहिंसा और अपरिग्रह के साधन के लिए इस व्रत को स्वीकार करना गृहस्थ का कर्त्तव्य है।

भोगोपभोग-परिणाम व्रत

आनन्द भोग के साधन असंख्य हैं। कितनेक पदार्थ एक ही बार काम में लिये जा सकते हैं और कितनेक अनेक बार भी काम में आते हैं। जो पदार्थ एक बार ही भोगा जाता है वह भोग कहा जाता है, जैसे अन्न, आदि। जो पदार्थ अनेक बार भी काम में आते हैं वे उपभोग कहे जाते हैं, जैसे वस्त्र, मकान, शय्या आभूषण आदि। भोग और उपभोग के साधनों से आसक्ति के परिग्रह को और हिंसा को उत्तेजन मिलता है। इन सब कारणों से भौतिक साधनों के उपभोग से हिंसा होती है, आशक्ति बढ़ती है और आत्मा बहिर्मुख होती है। इसलिए इन साधनों का त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति सम्पूर्ण त्याग नहीं कर सकता उस भोगोपभोग के साधनों की संख्या को मर्यादित करना चाहिए, यह मर्यादा एक दिन या अमुक समय तक के लिए की जा सकती है। भोगोपभोग के साधनों की इस मर्यादा को भोगोपभोग परिमाण व्रत कहा जाता है। यह दूसरा गुणव्रत है। ऐसा करने से आसक्ति कम होती है, त्याग भावना बढ़ती है और अहिंसा का भावना प्रबल बनती है। यह व्रत को पुष्ट करने वाला गुण व्रत है। इससे व्यक्ति सामाजिक गत आत्मिक लाभ के कर्त्तव्य का पालन भी विशेष महत्त्व है।

भोगोपभोग के साधनों का वर्गीकरण करते हुए शास्त्र-
कारों ने छब्बीस भेदों का वर्णन किया है। वे इस प्रकार हैं :—

- (१) शरीर पोछने के लिए अंगोछे, टुवाल आदि की मर्यादा करना।
- (२) दन्त मञ्जन और दतोन की मर्यादा करना।
- (३) नहाने-धोने के काम में आने वाले आवले-अरीठे आदि फल की जाति की मर्यादा करना।
- (४) शरीर के सुख के निमित्त तैल, इत्र आदि की मर्यादा करना।
- (५) पीठी आदि उबटन, साबुन, मिट्टी आदि की मर्यादा करना।
- (६) स्नान करने के लिए पानी की मर्यादा करना।
- (७) पहनने, ओढ़ने, बिछाने के सूती, ऊनी, रेशमी, जरी के और अन्य प्रकार के वस्त्रों की मर्यादा करना।
- (८) शरीर पर लेप करने के द्रव्य-चन्दन, केशर, कपूर आदि की मर्यादा करना।
- (९) गुलाब, मोगरा, आदि फूलों की मर्यादा करना।
- (१०) पहनने के आभूषणों की मर्यादा करना।
- (११) धूप द्रव्यों की मर्यादा करना।
- (१२) पेय-दूध, शरबत, चाय आदि पदार्थों की मर्यादा करना।
- (१३) मिष्ठान्न की मर्यादा करना।
- (१४) चावल, खिचड़ी, थूली आदि रन्धन की मर्यादा करना।
- (१५) दाल की जाति की मर्यादा करना।
- (१६) दूध, दही, घी, तेल, मिठाई रूप पांच विकृति (विगय) की मर्यादा करना। मक्खन, शहद आदि महाविकृतियों का त्याग करना। औषधि के निमित्त छूट रखी जा सकती है।

जीवन-धर्म का मर्यादा

- (१०) अपने शरीर, धन, नाम, शक्ति, मान-सम्मान को मर्यादा करना ।
- (११) शत्रु, शत्रुता आदि भय को मर्यादा करना ।
- (१२) भोजन को मर्यादा करना । कितनी मात्रा और कितना इस को मर्यादा करना ।
- (१३) पानी को मर्यादा करना ।
- (१४) ताम्बूल, इलायची, गुणारी आदि मुखवास की जातियों को मर्यादा करना ।
- (१५) वाहन— गाड़ी, घोड़ा, ऊँट, रेल, मोटर, रेल, बग्घी, तांग जहाज, वायुयान आदि को मर्यादा करना ।
- (१६) पाँच में पहनने के बूट, जूते, मोजे आदि की मर्यादा करना ।
- (१७) सचित्त और अचित्त वस्तुओं की मर्यादा करना ।
- (१८) पलंग, खाट, कुर्सी, टेबल आदि सोने-बैठने के फर्नीचर मर्यादा करना ।
- (१९) सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार के कुल द्रव्यों की संनिश्चित करना ।

उक्त छब्बीस प्रकारों में प्रायः भोगोपभोग के साधन समावेश हो जाता है । अतः आसक्ति को घटाने के लिए, वहिखता को कम कर अन्तर्मुख बनने के लिए और सामाजिक से बचने के लिए भोगोपभोग के साधनों की अवश्य मर्यादा चाहिए । इसके अतिरिक्त दुनिया में कई अभक्ष्य पदार्थ खाने के काम में लिए जाते हैं, उनका विवेकी गृहस्थ को सर्वथा त्याग करना चाहिए ।

उस व्रत के पांच अतिचार हैं:- सचित्त वस्तु का त्याग करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा-सचित्तका आहार करना, सचित्त से सम्बद्ध वस्तु का आहार करना, अचित्त और सचित्त मिश्र का आहार करना, अनेक द्रव्यों के संयोग से बने हुए मदिरा, सोबीर आदि का आहार करना, पूरी तरह नहीं पके हुए सचित्त पदार्थ आहार करना-ये पांच अतिचार कहे गये हैं। जानबूझ कर। करने से तो व्रत का भंग होता है परन्तु बिना उपयोग ऐसा। की अवस्था में ये अतिचार कहे गये हैं। अपक्व ओषधि और छ ओषधि (असार वस्तु) का भक्षण करना भी अतिचार। गये हैं। जहाँ मिश्र और अनिपय नहीं बताये गये हैं।

भोगोपभोग परिमाण व्रत दो प्रकार का है:- प्रथम भोजन सम्बन्धी और दूसरा कर्म (व्यापार) सम्बन्धी व्रत का वर्णन ऊपर किया जा चुका है अब व्यापार सम्बन्धी व्रत का वर्णन किया जाता है :-

श्रावक आजीविका के साधन का चुनाव करते हुए इस व्रत का ध्यान रखता है कि वह आजीविका महारम्भ-निष्पन्न न हो। महारम्भ निष्पन्न आजीविका श्रावक के लिए वर्जनीय है। जिस व्यापार से महा-आरम्भ होता है उसे श्रावक नहीं करता है। शास्त्रकारों ने ऐसे पन्द्रह व्यापार बताये हैं जो महा-पाप के कारण होने से कर्मदान कहे जाते हैं और जिनका परित्याग करना श्रावक के लिए अनिवार्य है। वे इस प्रकार हैं :-

(१) अंगार कर्म:- लकड़ी के कोयले बनाकर बेचने का व्यापार करना। तथा जिस में अधिक प्रमाण में अग्नि-प्रयोग करता पड़े ऐसे व्यापार करना।

(१३) दावाग्नि कर्मः—वन में आग लगाने का व्यवसाय करना । उत्तरापथ में ऐसी रीति है कि अधिक घास उत्पन्न करने के लिए खेत में आग लगाई जाती है ।

(१४) सरोवरादि परिशोधन कर्मः—जल के स्थान तालाव आदि को सुखाने का धन्या करना ।

(१५) असती पोषण कर्मः—व्यभिचारिणी स्त्रियों का पोषण कर उनके द्वारा आजीविका करना । अथवा तोता, मैना, बिल्ली, कुत्ता, बाज आदि का धन कमाने के लिए पोषण करना ।

ये पन्द्रह कर्मदान हैं । इन्हें उपलक्षण समझना चाहिए । इनके समान महा-आरम्भ वाले अन्य भी व्यवसायों का परित्याग करना चाहिए । अल्प आरम्भ और अल्प-परिग्रह को लक्ष्य में रखकर व्यवसाय करना चाहिए । यह सातवां भोगोपभोग परिणाम व्रत है

ॐ

अनर्थदण्ड विरमण व्रत

मन की विविध प्रकार की वृत्तियां भी हिंसा को प्रेरणा देती रहती हैं । यह मानसिक हिंसा श्रावक के लिए वर्जनीय है । अप्राप्त भोगों की लालसा, प्राप्त भोगों को टिकाए रखने की चिन्ता, बुरे विचार, कुयुक्तियां आदि के अपध्यान में निष्प्रयोजन हिंसा होती है । कुतूहल से गीत, नृत्य, नाटक-सिनेमा देखना, कामशास्त्र में आसक्ति रखना, द्यूत-मद्य आदि का सेवन करना, जल-झोड़ा, झूला-झूलना, पशु पक्षियों में परस्पर युद्ध कराना, शत्रु के पुत्र स्त्री आदि से वैर लेना, आहार-स्त्री-देश और राजा की निरर्थक कथा करना, अत्यधिक निद्रा लेना, घी, तेल आदि के वर्तनों को खुला रखना इत्यादि प्रमाद के आचरण से भी हिंसा

(१३) दावाग्नि कर्मः—वन में आग लगाने का व्यवसाय करना । उत्तरापथ में ऐसी रीति है कि अधिक घास उत्पन्न करने के लिए मैदान में आग लगाई जाती है ।

(१४) सरोवरादि परिशोधन कर्मः—जल के स्थान तालाब आदि को सुसाने का घन्घा करना ।

(१५) असतो पोषण कर्मः—व्यभिचारिणी स्त्रियों का पोषण कर उनके द्वारा आजीविका करना । अथवा तोता, मैना, बिल्ली, कुत्ता, बाज आदि का घन कमाने के लिए पोषण करना ।

ये पन्द्रह कर्मदान हैं । इन्हें उपलक्षण समझना चाहिए । इनके समान महा-आरम्भ वाले अन्य भी व्यवसायों का परित्याग करना चाहिए । अल्प आरम्भ और अल्प-परिग्रह को लक्ष्य में रखकर व्यवसाय करना चाहिए । यह सातवां भोगोपभोग परिणाम व्रत है ॥

ॐ

अनर्थदण्ड विरमण व्रत

मन की विविध प्रकार की वृत्तियाँ भी हिंसा को प्रेरणा देती रहती हैं । यह मानसिक हिंसा श्रावक के लिए वर्जनीय है । अप्राप्त भोगों की लालसा, प्राप्त भोगों को टिकाए रखने की चिन्ता, दुरे विचार, कुयुक्तियाँ आदि के अपध्यान में निष्प्रयोजन हिंसा होती है । कुतूहल से गीत, नृत्य, नाटक-सिनेमा देखना, कामशास्त्र में आसक्ति रखना, द्यूत-मद्य आदि का सेवन करना, जल-क्रीड़ा, झूला-झूलना, पशु पक्षियों में परस्पर युद्ध कराना, शत्रु के पुत्र स्त्री आदि से वर लेना, आहार-स्त्री-देश और राजा की निरर्थक कथा करना, अत्यधिक निद्रा लेना, घी, तेल आदि के वस्त्रों को खुला रखना इत्यादि प्रमाद के आचरण से भी हिंसा

सामायिक व्रत

समता भाव के विकास और अभ्यास के लिए, लिये हुए व्रतों की स्मृति को ताजी रखने के लिए, अनात्म-भाव पर आत्म-भाव की विजय सिद्धि के लिए और आत्म-चिन्तन के लिए प्रतिदिन ४८ मिनट तक एकान्त-शान्त स्थान में बैठकर सब प्रकार के पापमय व्यापारों का परित्याग करना सामायिक व्रत है। ईश्वरोपासना एवं आत्मोपासना का यह सर्वोत्तम साधन है। आत्मा का साक्षात्कार करने और उसकी अनुपम विभूति के दर्शन करने का यह चामत्कारिक प्रयोग है। यह बाह्य संसार के अशान्त वातारण से दूर होकर अन्तर्जगत् के सुरम्य नन्दन वन में विहार करने का प्रवेश-द्वार है। अशान्ति की ज्वालाओं में जलते हुए जीवों को शान्ति प्रदान करने के लिए यह शीतल मन्दाकिनो है। संसार के दुःख-दावानल की शान्ति के लिए यह महामेघ की धारा है। यह मोह-महारोग को निर्मूल कर आध्यात्मिक जीवन प्रदान करने वाली संजोवनी है।

सामायिक की महिमा अपार है। यह वह लोकोत्तर रत्न है जिसकी कीमत नहीं हो सकती। सारी दुनिया की सम्पत्ति की एकत्रित राशि से भी इसका मोल नहीं हो सकता। मगध का सम्राट् श्रेणिक अपनी अपरिमित धनराशि से भी पूणिया श्रावक की एक सामायिक का मोल कर सकने में असमर्थ रहा। तात्पर्य यह है कि जिसने इस व्रत की साधना के द्वारा आत्मा के अनुपम सौन्दर्य और अलौकिक ऐश्वर्य का अनुभव कर लिया वह संसार की समस्त सम्पत्ति को तृण तुल्य तुच्छ समझता है। आत्मा के ऐश्वर्य के आगे जड़ ऐश्वर्य का क्या मोल? हीरे के आगे काँच की क्या कीमत? मौक्तिक के सन्मुख गुञ्जाफल की क्या विसात?

करना (२) निर्वर्क, कठोर और सावध भाषा बोलना (३) मन से किसी भी प्रकार का अशुभ चिन्तन करना । (४) सामायिक में उत्साह न रखना यर्थात् जैसे-तैसे प्रवृत्ति करना या सामायिक का समय हो जाने पर भी आलस्य से उत्तम प्रवृत्ति न होना (५) चित्त की अव्यवस्थितता के कारण सामायिक की स्मृति न रहना या सामायिक के समय का ध्यान न होने से समय से पूर्व ही पारलेना अनुपयोग से यदि ऐसा हो तो ही ये अति चार है । जानबूझ कर ऐसा करने से तो व्रत का भंग होता है । अतः अतिचारों से और सामायिक के बत्तीस दोषों से बचकर प्रतिदिन शुद्ध अन्तःकरण पूर्वक सामायिक करनी चाहिए । शुद्ध भावना से की हुई सामायिक हजारों भवों के संचित कर्मों को नष्ट कर देती है । आत्म शान्ति और आत्म शुद्धि के लिए इस व्रत की निर्मल आराधना करना अत्यन्त उपयोगी और कल्याणकारी है ।

देशावकाशिक व्रत

दिग्व्रत में आजीवन के लिए दसों दिशाओं में जाने-आने की मर्यादा की जाती है । उसमें बहुत विस्तृत क्षेत्र रखा जाता है । प्रतिदिन उतने विस्तृत क्षेत्र में गमनागमन करने का प्रसंग नहीं आता है इसलिए दिग्व्रत में रखे हुए क्षेत्र को एक दिन-रात के लिए यथाशक्य संक्षिप्त करना देशावकाशिक व्रत हैं । उदाहरणार्थ दिग्व्रत में ५०० पांच सौ मील एक दिशा में जाने की मर्यादा हो मगर उतना ही प्रतिदिन जाने का प्रसंग उपस्थित नहीं होता इस लिए एक दिन रात के लिए सुविधानुसार ५-६ मील से आगे न जाने का व्रत ग्रहण करना देशावकाशिक व्रत कहलाता है । सातवे व्रत में द्रव्यादि के भोगोपभोग की जो मर्यादा की है उसके अन्दर रहते हुए उस दिन के लिए भोगोपभोग के साधनों को और भी संक्षिप्त

किया जाता है। इन तरह यह व्रत बड़े और सानवें व्रत में गिनी रखी हुई मर्यादा को प्रमुख काल के लिए संक्षिप्त करने वाला व्रत है। इस व्रत के पालन से मर्यादित क्षेत्र से बाहर होने वाले आत्म और आरम्भों से बचाव होता है और लोभ, स्वार्थ, द्रोह, अधिकार एवं सत्ता के विस्तार की भावना पर अंकुश लग जाता है। क्षेत्र मर्यादित करने से पाप-प्रवृत्ति भी मर्यादित हो जाती है।

इस व्रत के पांच अतिचार हैं:- (१) नियमित किये हुए क्षेत्र के बाहर से संदेशादि के द्वारा कोई वस्तु मंगवाना (२) किसी व्यक्ति को मर्यादित क्षेत्र से बाहर भेजना (३) शब्द करके बाहर की वस्तु मंगवाना (४) आँख आदि के संकेत से क्षेत्र से बाहर की वस्तु मंगवाना और (५) सीमा से बाहर के मनुष्य को बुलाने के लिए या बताने के लिए कंकर आदि फेंकना। इन अतिचारों से बचकर इस व्रत की निर्मल आराधना करनी चाहिए। यह दूसरा शिक्षा व्रत है। इससे भोगोपभोग के साधनों और दिशाओं प्रमाण को अल्प और अल्पतर करने का अभ्यास होता है। अभ्यास रूप होने के कारण ही यह शिक्षाव्रत कहलाता है।

पौषधोपवास व्रत

पर्वतिथियों के दिन अशन-पान-स्नादिम और स्वादिम के चारों प्रकार के आहार का त्याग करना (निर्जल उपवास करने स्नान विलेपन, गंध, पुष्पमाला, अलंकार आदि का त्याग करना अन्न का सर्वथा त्याग करना, सावध प्रवृत्ति का सर्वथा परित्यक्त करना और आठों प्रहर धर्म चिन्तन करने आत्मा को पुष्ट करना पौषधोपवास व्रत कहलाता है। इस व्रत के आराधन से आत्म को प्रबल पुष्ट मिलती है, आत्मा के साथ पूरा सानिध्य होता

ना (२) इसी बुद्धि से सचित्त वस्तु से ढंक देना (३) किसी को दान देना न पड़े इस भावना से भिक्षा के समय से पूर्व या पश्चात् दान लेना पीना (४) अपनी देय वस्तु को नहीं देने की भावना से "यह दूसरे की है" ऐसा कह कर अपने आप को पूर्वक बचा लेना और (५) दूसरे के दानगुण की ईर्ष्या से दान देने के लिए प्रेरित होना यथा दान करते हुए भी दान में आदरभाव न रखना । इन अति-व्रतों से बचते हुए शुद्ध अन्तःकरण पूर्वक दान धर्म का पालन करना चाहिए । यह बारहवाँ व्रत और चतुर्थ शिक्षाव्रत हुआ ।

इन बारहव्रतों का ध्यान पूर्वक अव्ययन करने से यह स्पष्ट होतीत हो जाता है कि इनमें से प्रत्येक व्रत में अहिंसा और आत्म नियम की गहरी भावना है । ये चारित्र्य और धार्मिक कल्याण के अत्युत्तम नियम हैं । इनकी निर्मल आराधना में शाश्वत कल्याण और मुक्ति-पथ पर प्रयाण अन्तर्हित है ।

(महावीर) अभय प्रदाता

तुम मूक प्राणियों का क्रन्दन,
हृदय तुम्हारा द्रवित हुआ ।
देख जगत में हिंसा—हत्या,
हृदय तुम्हारा व्यथित हुआ ॥
तुम जग के ज्ञाता थे 'प्रियशिष्य',
दीनों को अभय प्रदाता थे ।
देख जगत में आडम्बर शौर्य,
भाव तुम्हारा उदित हुआ ॥१॥

श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ

शास्त्र सम्पत्तत्वं पुनः श्रावकः प्रतः धारण करता है, कि वह उतना करके ही नहीं कर जाता है। यह इन बातों का निमित्त चार पालन करने के लिए, विशेष रूप से अनुशीलन करने के लिए और इनमें ठोस दृढ़ता लाने के लिए विशेष प्रकार की प्रतिमा लेता है। शास्त्र में इस प्रकार की विशेष प्रतिमाओं को प्रतिमा (पडिमा) कहा गया है। शास्त्रकारों ने श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं का निरूपण किया है। उन प्रतिमाओं के नाम और स्व इस प्रकार है :—

- (१) दर्शन प्रतिमा (२) व्रत प्रतिमा (३) सामायिक प्रतिमा (४) पौषधोपवास प्रतिमा (५) एक रात्रि की कायोत्सर्ग प्रतिमा (६) ब्रह्मचर्य प्रतिमा (७) सचित्त त्याग प्रतिमा (८) आ त्याग प्रतिमा (९) प्रेक्ष्य त्याग प्रतिमा (१०) अनुमति-उद्दिष्ट प्रतिमा और (११) श्रमणभूत प्रतिमा।

(१) दर्शन प्रतिमा:— वैसे तो सम्पद्दर्शन होने के पश्चात् वास्तविक श्रावकत्व आता है अतः श्रावक व्रत धारण करके सम्पद्दर्शन का स्वयमेव उसमें अन्तर्भाव हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में पुनः दर्शन प्रतिमा स्वीकार करने का क्या प्रयोजन है? यह शंका हो सकती है। इसका समाधान यह है कि व्रत ग्रहण से पूर्व जो सत्य तत्त्वाभिरुचि रूप दर्शन होता है उसमें अतिचारों लगने की सम्भावना रहती है। सम्पद्दर्शन और व्रतग्रहण पश्चात् भी दर्शन में मूलिनता रह सकती है। अतएव उस निराकरण करने के लिए और पूर्वगृहीत सम्पद्दर्शन का शंका का आदि अतिचारों से सर्वथा दूर रहकर शुद्धरीति से पालन करने

किन्तु दर्शन प्रतिमा स्वीकार की जाती है। इस प्रतिमा का समय एक मास है। एक मास पर्यन्त दर्शन में किसी प्रकार की मूर्तिपूजा न आने देना और दर्शन की परिपूर्णता पर पहुँचा देना इस प्रतिमा का प्रयोजन है।

(३) व्रत प्रतिमा:— दर्शन की परिपूर्णता— दृढ़ता हो जाने के पश्चात् व्रतों को दृढ़ करना होता है, अतः पूर्ण स्वीकृत व्रतों की विवेक दृढ़ करने के लिए यह प्रतिमा स्वीकार की जाती है। बहुत से शूल व्रत, गुण व्रत आदि व्रतों का निमल-निरतिचार रूप से पालन किया जाता है। परन्तु सामायिक व्रत और देशावकाशिक व्रत का पालन पहले की तरह ही किया जाता है। अर्थात् इन व्रतों को छोड़कर शेष व्रतों का अनिचार-गृहीत निमल रीति से पालन किया जाता है। इसका समय दो मास का है।

(३) सामायिक प्रतिमा:— इन प्रतिमा में सामायिक और देशावकाशिक व्रत का भी निरतिचार-विगुडि रीति से दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है परन्तु पर्व तिथियों पर किये जाने वाले पोषध व्रत का निरतिचार पालन करने में शिथिलता न रहनी है। इस प्रतिमा में पोषध व्रत को छोड़कर शेष व्रतों का निरतिचार पालन और आराधन किया जाता है। इसका समय दो मास का है।

(४) पोषधोपवास प्रतिमा:— इस प्रतिमा में पोषध व्रत का निरतिचार पालन व आराधन किया जाता है। अर्थात् इस प्रतिमा में पूर्णिमा और अमावस्या को उपवास युक्त पोषध व्रतों का पालन आराधना करना, इसका प्रयोजन है। इसकी अवधि एक मास है।

(५) एक रात्रिकी कायोत्सर्ग प्रतिमा:— इस प्रतिमा में एक रात्रि का

(१०)

गृहस्थ अपनी फाल्गुनी नामक पत्नी के साथ रहता था। उसके पास १२ करोड़ सैनियों का धन और पालीस हजार गाएँ थी। भगवान् महावीर से उसने बारह व्रत स्वीकार किये और कामदेव की तरह जेष्ठपुत्र को कार्यभार सौंपकर भगवत्प्रशस्ति स्वीकार कर रहने लगा। ग्यारह प्रतिमाग्रों का निविद्धन पालन किया। २० वर्ष श्रमणोपासक की स्थिति में रहकर संलेखना पूर्वक समाधिमरण से मरकर अरुणकील नामक विमान में देव हुआ। वहाँ से महाविदेह में जन्म लेकर सिद्ध-बुद्ध और मुक्त होगा।

उक्त दस श्रावकों के जीवन की रूपरेखा देखने से प्रतीत होता है कि इतनी-२ सम्पत्ति, कुटुम्ब और गोधन होते हुए भी

श्रावकगण निर्लेप रहकर निवृत्ति की भावना करते थे। सब वक्तों में दत्त लेने के समय अपने पास की सम्पत्ति से अधिक सक्ति बढ़ाने का त्याग किया था। उस समय के श्रावक अपनी सक्ति के एक तिहाई भाग से ही व्यापार करते थे। इसका कारण है कि उनकी तृप्णा अधिक नहीं थी। व्यवसाय करने में भी मार्ग की जघन्य भावना न थी बल्कि कई व्यक्तियों के पोषण की भावना थी। वे अल्पदोष वाला और नीति प्रधान व्यवसाय करते थे।

एक तरफ जहां हम इन करोड़ों की सम्पत्ति के स्वामी गृहस्थों के श्रावक-जीवन का वर्णन पाते हैं वहां दूसरी ओर पूणिया श्रावक का भी पूण्य-वर्णन पाते हैं जिसके पास केवल बारह आने की पूंजी होने का कहा जाता है। पूणिया श्रावक रुई की पूणियां बेचते थे और उससे निर्वाह जितना मिल जाने पर व्यवसाय बन्द कर देते और धर्ममय जीवन व्यतीत करते। उनका जीवन बड़ा संतोषमय था।

इतनी अल्पमय पूंजी होने पर भी इन्हें जो सुख उपलब्ध था वह बड़े श्रीमन्तों, राजा महाराजाओं और इन्द्र तक को नहीं था। इनकी सामायिक इतनी विशुद्ध और अनमोल थी कि सम्राटों के अक्षय कोषों से भी उनका मोल नहीं हो सकता था। मगध नरेश श्रेणिक को भगवान महावीर ने नरक से बचने के चार उपाय बताये थे उनमें से एक उपाय यह भी था कि यदि तुम पूणिया श्रावक की एक सामायिक खरीद लो तो नरक से बच सकते हो। मगध नरेश अपना सारा खजाना, अपना सारा वैभव पूणिया श्रावक को उनकी एक सामायिक के मोल के रूप में देने लगे। उनकी दृष्टि में इस जड़

निर्लोभी

आवश्यकता निर्धारित कर विपुलता की भावना करते थे। मगध आर्यों ने प्रथम होने के समय अपने पास की सम्पत्ति से अधिक सम्पत्ति जमाने का त्याग किया था। उस समय के आर्यक अपनी सम्पत्ति के एक तिहाई भाग से ही व्यापार करते थे। इसका कारण यह था कि उनकी वृत्ति अधिक नहीं थी। व्यवसाय करने में भाव्यता की अपेक्षा भावना न थी बल्कि कई व्यक्तियों के पोषण की भावना थी। वे अल्पशेष वाला और नीति प्रधान व्यवसाय करते थे।

एक तरफ जहाँ हम इन करोड़ों की सम्पत्ति के स्वामी दृष्टियों के आर्यक-जीवन का वर्णन करते हैं वहाँ दूसरी ओर पूणिया आर्यक का भी वृत्त वर्णन करते हैं जिसके पास केवल चारह आने की पूँजी होने का कहा जाता है। पूणिया आर्यक हई की पूणियाँ बेचते थे और उससे निबद्ध जितना मिल जाने पर व्यवसाय चन्द कर देते और धर्ममय जीवन व्यतीत करते। उनका जीवन बड़ा संतोषमय था।

इतनी अल्पमय पूँजी होने पर भी इन्हें जो सुख उपलब्ध था वह बड़े-छोटी श्रमिकों, राजा महाराजाओं और इन्द्र तक को नहीं था। इनकी सामायिक इतनी विशुद्ध और अनमोल थी कि मगध नरेश को भी उनका मोल नहीं हो सकता था। मगध नरेश श्रेणिक को भगवान महावीर ने नरक से बचने के चार उपाय बताये थे उनमें से एक उपाय यह भी था कि यदि तुम पूणिया आर्यक की एक सामायिक खरीद लो तो नरक से बच सकते हो। मगध नरेश अपना सारा खजाना, अपना सारा वैभव पूणिया आर्यक को उनकी एक सामायिक के मोल के रूप में देने लगे लेकिन निर्लोभी एवं समता-भाव के उपासक की दृष्टि में इस जड़

मुमतिचन्द्र ने कहा-जितना हार चुराया है उसी के बराबर सब हार गिरवी रखने जाने को सलाह देकर क्या तुम मुझे जेल में भेजना चाहती हो ? क्या मैं तुम्हारी बात मानकर अपनी धौंस अपने कुल की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दूँ ? नहीं मुशीला ! यह मुझसे नहीं हो सकेगा ।

मुशीला ने कहा-नाथ ! आप अभी जिनदास सेठ के स्वभाव को नहीं जानते हैं । वे सच्चे धायक हैं । वे ऐसा कभी नहीं कर सकते । मुझे विश्वास है कि अब अपने दिन बदल गये हैं । आप इतना साहस अवश्य करिये । इसका परिणाम अच्छा ही होगा ।

इस प्रकार मुमतिचन्द्र को विविध रीति से समझाकर दूसरे दिन प्रातःकाल जिनदास सेठ की दुकान पर हार गिरवी रखने जाने के लिए मुशीला ने तैयार कर दिया ।

उधर जिनदास सेठ प्रतिक्रमण करने के पश्चात् स्वयं आदि से निवृत्त होकर आत्मविचारणा में लीन हो गये । उन्हें विचार आया कि मेरे पास पर्याप्त सम्पत्ति है तो इसका किस प्रकार सदुपयोग करूँ और इस धन पर से अपना ममत्व किस प्रकार कम करूँ ? इसी विचारधारा में वे लीन थे । वे जब मुनिजी के साथ धर्मचर्चा करने गये तब भी उन्होंने मुनिजी के सामने यही बात रखी । मुनिजी ने उन्हें उपदेश दिया । उसे धारण कर अपनी धर्मक्रिया का समय पूर्ण होने पर वे घर जाने के लिए बस्य पहनने लगे । उस समय सहसा उन्हें हार का ध्यान आया । उन्होंने पोटली खोल कर देखी परन्तु उसमें हार नहीं था । आसपास देखा परन्तु हार का कहीं पता नहीं चला । "तो क्या उपाध्यय में चोरी हो सकती है ? क्या मेरे कोई स्वाधर्मी भाई चोरी कर सकता है ? खैर जो हुआ सो ठीक । कोई स्वधर्मी भाई संकट में पड़ा होगा

जिससे प्रेरित होकर उसने धर्मस्थान में जघन्य कार्य करने साहस किया। चाहिए तो यह, कि मैं अपने धर्मबन्धुओं की स्थिति का अन्तरंग पता लगता और यह जानने की कोशिश करता कौन दुखी है? कौन संकट ग्रस्त है? किसे जीवन निर्वाह आवश्यक वस्तुएँ नहीं मिलती हैं? मैंने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया जिसके कारण मेरे किसी भाई को इस कार्य का आश्रय लेना पड़ा। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। मेरी ही अपराध है। इस प्रकार विचार कर हार के चले जाने की चर्चा न करते हुए तथा स्वधर्मी बन्धुओं की विशेष रूप से सहायता करने का संकल्प करते हुए वे अपने घर चले गये। हार के चले जाने से उन्हें दुःख नहीं हुआ किन्तु इस बात की प्रसन्नता हुई कि इस निमित्त से उन्हें स्वधर्मी बन्धुओं की सहायता करने की भव्य प्रेरणा प्राप्त हुई। हार खोकर भी सेठ जिनदास ने भव्य आत्मिक उपहार प्राप्त किया। प्रतः उन्हें प्रसन्नता थी।

प्रातः काल धर्मक्रिया आदि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर सेठ जिनदास अपनी दुकान पर पहुँचे। इसी समय मुमतिचन्द्र भी मुशीला से प्रेरणा प्राप्त करने पर भी संकित होकर जिनदास सेठ की दुकान पर पहुँचा। जिनदास सेठ ने उठकर उसका स्वागत किया और अपने पास बराबर के आसन पर बिठावाया। अतः बाद जिनदास सेठ ने बड़े प्रेम के साथ पूछा कि प्राण प्राण का क्या प्रयाजन में पधारना हुआ? मुमतिचन्द्र ने उत्तर देते हुए कहा कि मैंने जो कुछ कहा था उसे आपने मान लिया है और कहा कि इसे गिरती रख कर मुझे पाव हुआ है। मुमतिचन्द्र के शब्द निहायने ही मुमतिचन्द्र ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा था उसे आपने मान लिया है और कहा कि इसे गिरती रख कर मुझे पाव हुआ है। मुमतिचन्द्र ने उत्तर देते हुए कहा कि मैंने जो कुछ कहा था उसे आपने मान लिया है और कहा कि इसे गिरती रख कर मुझे पाव हुआ है।

श्रावक का स्वधर्मी-वात्सल्य

हले कभी उन्होंने देखा ही न हो, आज प्रथम बार ही उसकी श्रम का अन्दाज लगाने के लिए देख रहे हों। मुनीमों की सशंक श्रम का निराकरण करते हुए वे बोले—इनके पिता के साथ मेरा कुछ परिचय था। वे बड़े ऋद्धि सम्पन्न थे। उनके घर में ऐसी बहु श्रम चीजे हो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। संसार में एक शरीर की कई वस्तुएँ हो सकती हैं ?

इसके पश्चात् जिनदास सेठ ने कहा—भाई ! तुम मेरे मित्र के पुत्र हो। यह हार भी लेजाओ और तुम्हें जितने रूप्यों की जरूरत हों वे भी ले जाओ। हार की कोई आवश्यकता नहीं है। सुमतिचन्द्र जिनदास सेठ की महानता देखकर दंग रह गया। उसने कहा नहीं यह हार आपके यहीं रहने दीजिए। आखिर हार सुमतिचन्द्र के नाम की चिट्ठी लगाकर तिजोरी में रखदिया गया और सुमतिचन्द्र को पाँच हजार रुपये देने के लिए मुनीम को कह दिया। मुनीम ने पाँच हजार रुपये दे दिये। इसके बाद जिनदास सेठ ने कहा "और भी जब आपको आवश्यकता पड़े तब निःसंकोच आप यहाँ से रुपये लेजा सकते हैं।"

जिनदास सेठ की इतनी महानता, उदारता और विशाल हृदयता देखकर सुमतिचन्द्र चकित रह गया। उसे सुशीला की बुद्धि पर गौरव अनुभव हुआ। उसने उन रूप्यों से व्यापार आरम्भ किया और थोड़े ही समय में प्रामाणिकता, बुद्धि कौशल और परिश्रम की बदौलत उसका व्यापार चमक उठा वह भी थोड़े ही समय में एक श्रीमन्त व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। सुशीला और सुमतिचन्द्र का जीवन सम्पत्ति प्राप्त करने के पश्चात् भी अपनी स्वाभाविक गति से प्रवाहित होता रहा।

उसने सुमतिचन्द्र से कहा अब हमें सेठ

माता को और बालक को सूर्य के दर्शन कराये जाते हैं। इस प्रसंग पर वे दोनों सुखी हों ऐसे मंत्र पढ़े जाते हैं। सन्ध्या के समय तारा-पति चन्द्र के दर्शन इसी तरह कराये जाते हैं। यह सूर्येन्द्र दर्शन संस्कार कहा जाता है।

(४) क्षीराशनः— इसी दिन माता बालक को अपने स्तनों का दूध पिलाना प्रारम्भ करती है। इस विषयक विधि गृहस्थ गुरु मंत्रों द्वारा कराते हैं। इन मंत्रों से बालक के नीरोग और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया जाता है।

(५) पण्ठी संस्कारः— जन्म की ६ठी रात्रि को सूतिकागृह में गृहस्थ गुरु यह संस्कार करते हैं। इसमें रक्षण-देवियों की पूजा की जाती है। बालक की माता तथा अन्य स्त्रियां जागरण करती हैं। प्रातःकाल होने पर बालक पर मंत्रित जल छिटक कर उसे आशीर्वाद दिया जाता है।

(६) शुचिकरणः— प्रसव के कारण माता अशुद्ध हो जाती है अतः उस अशुद्धि का निवारण करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। मलग २ जातियों में दिनों की मर्यादा अलग २ है। ब्राह्मण १० दिन, क्षत्रिय १२ दिन, वैश्य १६ दिन और शूद्र एक मास के बाद यह संस्कार करते हैं। यह काल पूरा होने पर माता बालक तथा अन्य कुटुम्बी जन स्नान करते हैं और गृहस्थगुरु उन्हें शुद्ध करते हैं।

(७) नामकरणः— शुचिकरण संस्कार के दिन अथवा उसके दो तीन दिन बाद नामकरण संस्कार किया जाता है। कुटुम्ब के मय मनुष्य मंत्रित होते हैं, गृहस्थगुरु आते हैं। जन्म कुण्डली के

अनुसार बालक के नाम के लिए आद्यअक्षर का भ्रूषण करते हैं और बुद्धि जन आत्मीय धर्म के अनुसार बालक का नाम रखते हैं। धर्म कथाओं में आने वाले नामों के अनुसार नाम रखना बन्धा है जैसे श्रमप्रसाद, अक्षितप्रसाद, सुदर्शन आदि।

(८) अन्नप्राशन:- पुत्र हो तो उसे छठे मास में घोरपुत्री हो तो पाँचवें मास में कुलदेवी को चढ़ाया हुआ प्रसाद अमुक ? कियाएँ करने के पश्चात् खिलाया जाता है। बालक के मुख में प्रथम बार अन्न डाला जाता है। इसे अन्न प्राशन संस्कार करते हैं।

(९) कर्णवेध:- बालक जब तीन, पाँच या सात वर्ष का होता है तब गृहस्थगुरु उसका कर्णवेध संस्कार करते हैं। इस संस्कार में कुलदेवियों और रक्षणमाताओं की पूजा की जाती है और मंत्रोच्चारण पूर्वक बालक को जैन धर्म में लेने की क्रिया रूप में उसके कान बाँधे जाते हैं।

(१०) चूड़ाकरण:- इस संस्कार में कुल देवी की पूजा की जाती है। इसके बाद नाई बालक के सिर क बालों को उस्तरे से उतार लेता है, मस्तक के बाँच में चोटी रहने देता है। यह चूड़ाकरण संस्कार कहा जाता है।

(११) उपनयन संस्कार:- जन्म से लेकर विवाह तक के संस्कारों में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। इसके पहले तक बालक धर्म संस्कार रहित होता है अतः इस संस्कार द्वारा वह धर्म युक्त किया जाता है। इस संस्कार प्रसंग पर बालक गुरु के पाम जाता है और उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करता है गुरुदेव ! मैं वर्णरहित, ज्ञान रहित, सम्यक् चारित्र्य रहित, धर्मरहित और श्रद्धा रहित हूँ, कृपा कर मुझे देव गुरु और धर्म का स्वरूप सम-

भगवान् महावीर ने भग्न-शासन-संघ की सेवा का निर्माण त्यागी और गृहस्थ आचार्यों के पारस्परिक सहयोग के द्वारा किया है। इस दूरदर्शिता पूर्ण मुख्यधर्म का ही वह परिणाम है कि यदाई हजार वर्ष जितना लम्बा समय बीतने पर भी उक्त व्यवस्था अविच्छिन्न रूप से धनी भा रही है और दीर्घकाल तक चलती रहेगी।

भगवान् महावीर के शासन संघ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें त्यागीवर्ग की तरह गृहस्थवर्ग को भी मुख्य स्थान दिया गया है। गृहस्थ आचार्यों के लिए भी विधि-विधान, नियमोपनियम और व्यवस्थित मर्यादाओं का निरूपण किया गया है। भगवान् महावीर ने आचार्यों के जीवन-चरित्र की उज्ज्वलता को और पूरा २ लक्ष्य रक्खा है। त्यागियों की चर्चा को नियमबद्ध बनाने के लिए उन्होंने जितना लक्ष्य दिया है उतना ही लक्ष्य अपने गृहस्थ अनुयायियों के जीवन-शोधन की ओर भी दिया है। उन्होंने अपने चतुर्विध संघ में त्यागियों और गृहस्थों को समान महत्त्व दिया है। समान महत्त्व देने का अर्थ यह नहीं है कि त्यागी और गृहस्थ एक ही कोटि के हैं या उनमें गुरु-शिष्य अथवा पूज्य-पूजक का सम्बन्ध नहीं है। समान महत्त्व का अर्थ इतना ही लेना चाहिए कि ज्ञान दर्शन-चारित्र्य में साधु वर्ग अधिक आगे बढ़ा हुआ होने पर भी संघ की दृष्टि से आचार्यों का महत्त्व उतसे कम नहीं है। संघ के लिए साधुवर्ग भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना गृहस्थवर्ग उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना श्रमण वर्ग। इसीलिए भगवान् महावीर ने एक ओर आचार्यों के लिए यह विधान किया है कि वे श्रमणवर्ग को अपना गुरु समझकर विनय-भक्ति एवं सेवा शुश्रूषा दूसरी तरफ भगवान् ने श्रमणवर्ग के लिए यह विधान किया

भ. महावीर के समकालीन गौतम बुद्ध ने अपने गृहस्थ उपासकों की ओर विशेष लक्ष्य नहीं दिया। उन्होंने त्यागियों और गृहस्थ उपासकों का पारस्परिक सम्बन्ध इतना दृढ़ नियोजित नहीं किया। इसके कारण कालान्तर में आगे चलकर बौद्ध साधुओं में शिथिलाचार प्रविष्ट हो गया, क्योंकि उनके ऊपर किसी दूसरे वर्ग का अंकुश नहीं था। इस शिथिलाचार के कारण धीरे-धीरे बौद्ध धर्म क्षीण होने लगा और भारत में केवल नाम शेष रह गया। इसके विपरीत जैनसंघ में श्रावक और साधुवर्ग में दृढ़ सम्बन्ध होने के कारण एक का दूसरे पर अंकुश रहता आया है जिसके कारण जैन साधुओं में इतने लम्बे समय में भी शीथिल्य न आने पाया। अतः जैनधर्म आज भी अपने संघ बल के कारण भारत में जीवित है और महत्त्वपूर्ण स्थान पाया हुआ है।

जैन संघ में प्रारम्भ से ही श्रावकों पर साधुओं की देखरेख रही है और साधुओं पर श्रावकों का अंकुश रहा है। श्रावक वर्ग को धर्ममार्ग प्रदर्शित करना, उनके जीवन को धर्ममय बनाये रखना संघ की उन्नति के उपायों को बताना, संघ की रक्षा के लिए योजनाएँ करना, ग्रामानुग्राम विहार करके धर्म ज्योति को प्रज्वलित रखना आदि २ साधुवर्ग के कर्त्तव्य हैं। श्रावक यदि कहीं गलती करता है, धर्म श्रद्धा में अस्थिर होता है या धर्म से उदासीन होता है तो उसे जागृत करना श्रमणवर्ग का कर्त्तव्य है। इसी तरह श्रावक वर्ग के कर्त्तव्यों में साधु वर्ग की संयमोपयोगी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, शासन रक्षा के लिए-तीर्थ प्रभावना के लिए द्रव्य-व्यय करना, द्रव्यादि के द्वारा धर्म की प्रभावना करना, साधु साध्वियों के आचार-विचार पर देखरेख रखना आदि २ का समावेश होता है।

श्रावक साधु साध्वियों को गुरु के रूप में पूजनीय मानता है परन्तु वह अन्ध भक्त नहीं होता। वह इस बात को पूरा पूरा ध्यान रखता है कि मैं जिन्हें गुरु के रूप में मान रहा हूँ उनमें गुरुता के-साधुता के लक्षण हैं या नहीं ? यदि श्रावक संघ-को यह मालूम हो कि अमुक साधु-साध्वी अपने आचार-विचार का अपनी साधु मर्यादा का पालन नहीं करते हैं तो उसे अधिकार है कि वे आचार्य को निवेदन कर उसे श्रमण संघ से बाहर निकाल सकते हैं। अनेक स्थानों पर ऐसी घटनाएँ घटित हुई हैं जिनमें श्रावक संघ ने दोष-पात्र साधु साध्वियों को श्रावक संघ से बाहर निकाला है। श्रावक संघ को यहाँ तक अधिकार है कि यदि कोई अयोग्य व्यक्ति पद पर आगया हो और उसमें संघ संचालन की योग्यता न हो या उसके चरित्र में दोष हो तो वह उसे अलग कर सकता है। इस प्रकार श्रावक संघ का जैनसंघ में महत्त्वपूर्ण स्थान है।

भगवान् महावीर की इस सुदृढ शासन व्यवस्था में भी काल प्रभाव से विकार आगया है। साधुसंघ के साथ २ श्रावक संघ के भी भिन्न भिन्न दल बँध गये हैं ? श्रावक संघ ने अपने कर्त्तव्यों का दृढ़ता के साथ पालन नहीं किया, इसलिए ज्यों ज्यों साधुओं के अलग-अलग दल बनते गए त्यों त्यों श्रावक वर्ग भी उनकी दल वन्धियों के साथ बँधता गया। फल यह हुआ कि महावीर का एक प्रखण्ड शासन-संघ अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो कर क्षीण मा हो रहा है। श्रावकों का कर्त्तव्य तो यह था कि वे होने वाली दल वन्धियों को रोकते किन्तु वे स्वयं पदापात में पड़ कर दलों में बँध गये। इसका परिणाम हमारे लिए बहुत अनिष्ट कर हुआ है।

अब श्रावकों और साधुओं का कर्त्तव्य यह है कि वे इन दल वन्धियों को दूर कर दें और एक प्रखण्ड जिन-शासन के अधीन

के नीचे एकत्रित हो जाय। श्रावकों पर इस बात का अधिक उत्तर दायित्व है। यदि प्राधुओं को श्रावकों का सहयोग न मिले तो वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। श्रावकों को अपना दायित्व समझना चाहिए। भगवान् महावीर के शासन में उन्हें बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है, उनपर बहुत महत्त्वपूर्ण जवाबदारी है अतः उसका निर्वाह करने के लिए उन्हें जागृत हो जाना चाहिए।

जैन शासन की प्रभावना में श्रावकों का योगदान

जैन धर्म के प्रचार, प्रसार और प्रभावना में जैनाचार्यों की तरह जैन श्रावकों का भी उल्लेखनीय योग रहा है। जैन मुनियों की आचार-मर्यादा के नियमोपनियम इस प्रकार के हैं कि वे गृहस्थ उपासकों के सहयोग के बिना प्रचार और प्रभावना के क्षेत्र में विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। प्राचीन और मध्यकालीन जैनाचार्यों ने शासन की प्रभावना के लिए जो जो कार्य किये हैं उन सब में गृहस्थ श्रावकों का पूरा सहयोग रहा है।

“अपनी आचार मर्यादा से बंधे हुए होने के कारण जैन मुनि खुले रूप में प्रचार के उन साधनों का प्रयोग या उपयोग नहीं करते जो ग्राम तीर पर अन्य धर्म के धर्मगुरु किया करते हैं। जैनाचार्यों ने अपनी तपश्चर्या, त्याग, प्रतिभा, आध्यात्मिक उत्कर्ष, बुद्धि वैभव और चरित्र-मूल के द्वारा जनता को प्रभावित कर अपने धर्म-शासन का प्रचार किया। जैनों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कभी जोर-जुल्म का अन्य अवैध साधनों का उपयोग नहीं किया। जैन धर्म जब राजधर्म रहा तब भी उसने अपने अनुयायियों

की संख्या बढ़ाने के लिए शक्ति का आश्रय नहीं लिया। उसने किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर नहीं किया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि शैवों ने, लिगायतों ने, मुसलमानों ने, ईसाइयों ने अपने मजहब का प्रचार करने के लिए अनैतिक साधनों का और शक्ति का प्रयोग किया है। दक्षिण भारत में शैवों और लिगायतों ने जैनियों पर बहुत अत्याचार किये हैं। परन्तु जैन धर्म ने जब वह प्रबल रूप में राज्यधर्म रहा तब भी किसी प्रकार के नीति विरुद्ध उपायों का अवलम्बन नहीं लिया। जैन धर्म शक्ति के बल पर नहीं फैला अपितु वह उसके आचार्यों की त्यागवृत्ति, आध्यात्मिक उत्कर्ष और चारित्र्य की उत्कृष्टता के आधार पर फूला-फला है। समय २ पर ऐसे प्रभावशाली एवं प्रतिभा सम्पन्न आचार्य और प्रभावक भावक हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म की उज्ज्वल कीर्ति का विस्तार किया है।

जैन आचार्यों ने अपने प्रभाव से अनेक राजा, महाराज, महामात्य, मन्त्री, सेनापति, और सेठ-साहूकारों को प्रभावित किया है एवं उन्होंने अपनी शक्ति और सम्पत्ति के द्वारा जैन शासन की प्रभावना करने वाले कार्य किये हैं। भगवान् महावीर के उपदेशों से तत्कालीन अनेक नरेशों ने जैन धर्म स्वीकार किया और उसकी प्रभावना में योग दिया। आर्य सुहस्ति के प्रभाव से सम्राट् सम्प्रति ने जैन धर्म के प्रचार-प्रसार और अभ्युदय के लिए भरसक प्रयत्न किया। आचार्य जिनसेन के प्रभाव से प्रभावित सम्राट् अमोघवर्ष ने जैन धर्म की प्रभावना के लिए पूर्ण प्रयास किये। मिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचार्य के प्रभाव से प्रभावित मन्त्री और धीर सेनापति चामुण्डराय ने धर्मप्रभावना के अनेक कार्य किये। आचार्य हेमचन्द्र के प्रभाव से प्रभावित परमहित गुर्जरेश्वर कुमारपाल ने अपने राज्य को आदर्श जैन राज्य बनाया।

इस तरह होने वाली जैन धर्म की प्रभावना में जैन-आचार्यों के साथ ही साथ जैन गृहस्थों का भी हाथ रहा हो है।

कालिंग चक्रवर्ती महामेघवाहन सम्राट् खारवेल ने जैन-धर्म के प्रसार के लिए अनेक प्रयास किये, यह भी प्राप्त हुए उड़ोसा प्रान्त के लण्डगिरी पर्वत की हाथी-गुफा वाले शिलालेख से स्पष्ट प्रकट होता है।

प्रदेशी जैसे महा नास्तिक, अधर्म परायण, क्रूर और धर्म-द्वेषी राजा को समझाने का श्रेय केशी स्वामी को है परन्तु इस कार्य में मुश्रावक चित्त की सहायता किसी तरह कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। चित्त-श्रावक की सहायता के बिना प्रदेशी को प्रबोध देना अत्यन्त दुष्कर था क्योंकि वह मुनियों के सम्पर्क में नहीं आता था। चित्त-श्रावक की बुद्धि का ही यह परिणाम है कि वह केशी स्वामी के पास आया और केशी स्वामी उसे समझा सकने में समर्थ हो सके। प्रदेशी के प्रबुद्ध होने से बहुत सा अधर्म टल गया और धर्म की प्रभावना हुई। इसका श्रेय चित्त-श्रावक को भी किसी तरह कम नहीं है।

जैन गृहस्थों ने धर्म की प्रभावना के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए और साहित्य की सुरक्षा एवं प्रचार के लिए अपनी अपार-द्रव्यराशि का सदुपयोग किया।

साहित्य की रक्षा के लिए जैन-श्रावकों ने बहुत प्रयत्न किये हैं। विद्वान्-जैन-आचार्यों ने अपनी बुद्धि प्रतिभा से सर्वतोमुखी साहित्य की रचना की। वह साहित्य हमें बार संसार को आज भी उपलब्ध है इसका श्रेय जैन गृहस्थों को ही है। प्राचीन काल में मद्रास में नहीं, ऐसा होते हुए भी जैन ग्रन्थों

हजारों प्रतियाँ भिन्न २ भण्डारों में उपलब्ध है इसका जैन गृहस्थों की उदारता ही है ।

जैन गृहस्थों ने विद्वान् मुनियों के ग्रन्थों की हजारों प्रति-लिपियाँ करवाई । इस कार्य में जैनों ने उदारता पूर्वक द्रव्य का सदुपयोग किया । मुसलमानी आक्रमणों के समय साहित्य की सुरक्षा के लिए जैनों गृहस्थों ने भरसक प्रयत्न किये । इन्होंने अनेक गुप्त भण्डार स्थापित किये । बहुमूल्य साहित्यनिधि की रक्षा के लिए जैनों ने जो प्रयत्न किये इसके लिए समग्र भारतीय साहित्य जैनों का ऋणी है जैनों ने न केवल अपने ही अपितु बौद्ध और वैदिक आचार्यों की कृतियों को भी अपने भण्डारों में सुरक्षित रखा । लेखन कला और चित्रकला को प्रोत्साहन भी उदार जैन-गृहस्थों द्वारा प्राप्त हुआ है । इस प्रकार जैनाचार्यों की और अन्य भारतीय विद्वानों की साहित्यिक कृतियों का प्रचार और संरक्षण में जैह गृहस्थ श्रावकों का प्रधान हाथ रहा है । साहित्य और कला के द्वारा धर्म और संस्कृति पल्लवित होती है । जैन साहित्य और जैन कला के विकास के द्वारा जैन धर्म की बहुत प्रभावना हुई है और इसमें जैन गृहस्थों का मुख्य सहयोग रहा है ।

संघ के सामाजिक स्वरूप को बनाये रखने के लिए समय २ पर अनेक बाह्य आयोजन करना आवश्यक हो जाता है । निश्चयतः धर्म यद्यपि आत्मा की वस्तु है तदपि व्यवहारतः उसकी चिरस्थिति उसके बाह्य स्वरूप पर भी आश्रित है । धर्म और समाज का गाढ सम्बन्ध है अतः धर्म सामाजिक स्वरूप धारण कर लेता है । समाज क बिना धर्म की स्थिति सुदृढ नहीं हो सकती । जैसाकि कहा है—“न धर्मो धार्मिकैर्विना” । अतः समाज की दृष्टि से भी धार्मिक आयोजन आवश्यक हो जाते हैं । हाँ, यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे आयोजन द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव

को परख कर किये जाने चाहिए। ऐसे आयोजनों का मूल आशय धर्म की प्रभावना और धार्मिकों का संगठन होता है। जब ऐसे आयोजनों का यह आशय लुप्त हो जाता है और केवल रूढ़ि या आडम्बर जोष रह जाते हैं तब ये भारभूत हो जाते हैं। अन्यथा विवेक पूर्वक किये जाने वाले धार्मिक उत्सव तथा अन्य आयोजनों का सामाजिक दृष्टि से बड़ा महत्त्व है। ऐसे आयोजनों में जैन गृहस्थों ने अपने विपुल द्रव्य का उपयोग किया है। जैन शासन संघ की उन्नति और प्रभावना में इनका बड़ा महत्त्व है।

तात्पर्य यह है कि जैनाचार्यों ने अपने चरित्र और ज्ञान-बल के द्वारा जैन संघ की प्रभावना की है और जैन श्रावकों ने आचार्यों से प्रेरणा प्राप्त कर अपने धन बल और विशाल उदार वृत्ति के द्वारा जैन शासन की प्रभावना की है। जैन शासन की प्रभावना में श्रावकों का योगदान ऐसा-वैसा नहीं अपितु असाधारण और महत्त्वपूर्ण है।

उभर आया

जब-जब जग पर कोई,
काला बादल मण्डराया ।
जब-जब जग में हिंसा ने,
अपना ताण्डव फँलाया ॥
तब-तब जग को हर्षा ने,
दुःखियों के दुःख दूर हटाने
मानव बीच 'उदय' कोई,
'महावीर' उभर आया ॥१॥

भारतीय इतिहास

और जैन शावक

भारतीय इतिहास में जैन गृहस्थों का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। इतिहास काल के प्रारम्भ से ही भारत के विभिन्न भागों में अनेक जैन नृपति और मंत्री, सेनाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष एवं अन्य राज्य से सम्बन्धित अधिकारी हुए हैं। पौराणिक माने जाने वाले काल को छोड़कर देखें तो पिछले अठ्ठाई हजार वर्षों में भारतीय राजनीति और इतिहास के साथ जैनों का गहरा सम्बन्ध रहा है।

भगवान् महावीर के समय में नीमल्ली और नौ लिच्छवी राजाओं का गणराज्य था और उसकी राजधानी वैशाली में थी। उस गणराज्य के प्रमुख- नायक चेटक थे जो भगवान् महावीर के व्रतधारी शावक थे। भगवती सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि गणतन्त्र या प्रजातन्त्र प्रणाली की शासन-पद्धति आधुनिक यूरोप की उपज नहीं है किन्तु इस प्रणाली का प्रचलन भारत में हजारों वर्ष पहले से था। चेटक की पुत्रियों का सम्बन्ध कौशाम्बी के राजा शतानिक, मगधनरेश श्रेणिक, वीतमयवट्टन के नरेश उदायन, उज्जैन के राजा चण्डप्रद्योत के साथ हुआ था। ये सब नरेश भगवान् महावीर के उपासक थे।

श्रेणिक का पुत्र कोणिक और तत्पुत्र उदयन भी जैन नृपति थे। शिशुनाग वंश के राजाओं के पश्चात् मगध में नन्द वंश का शासन रहा। नन्द वंश के नरेश भी जैन थे। इसके पश्चात् नन्द-

शताब्दी से लेकर ११^{वीं} शताब्दी तक जैन राजाओं का राज्य रहा। गंग और राष्ट्रकूट राजवंशों ने शताब्दियों तक दक्षिण भारत में शासन किया। राजा राजमल्ल चतुर्थ के प्रतापी अमात्य वीर-मार्तण्ड चामुण्डराय ने जैन धर्म के गौरव की पर्याप्त वृद्धि की। राजा अमोघ वर्ण प्रथम (ई. सं. ८१५-८७७) बड़े प्रतापी जैन नरेश हुए। गुजरात में वनराज चानड़ा शीलगुण गूरि की सहायता से राज्य संस्थापक हुआ। इसके पश्चात् चोलुक्य (सोलंकी) वंश के नरेशों के प्रधान अमात्य और मनापति जैन श्रावक हुए। भीम राजा के मंत्री विमल थे। जिन्होंने आवू पर 'विमल वसहि' नाम से भव्य कलापूर्ण विश्व प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया। इस वंश के प्रतापी राजा कुमारपाल तो परमाहंत थे। उन्होंने अपने गुरु श्री हेमचन्द्राचार्य के उपदेश से अपने राज्य भर में अमारि घोषणा करवाई थी। पशुहिंसा, मांसाहार, मद्यपान, जुआ आदि का राज्य भर से निष्काशन कर दिया था। कुमारपाल का राज्य आदर्श जैन राज्य था।

चोलुक्य वंश के बाद गुजरात में वाधेला वंश का राज्य स्थापित हुआ। इस वंश के राजा वीरधवल के अमात्य वस्तुपाल और तेजपाल थे। इन्होंने जैन धर्म की बहुत प्रभावना की। इन युगल बन्धुओं ने जैन धर्म का प्रभाव बढ़ाने के लिए जितना द्रव्य व्यय किया था उतना अन्य किसी ने किया हो, ऐसा इतिहास से नहीं विदित होता। ये दोनों कुशल महामात्य तो थे ही, साथ ही महायोद्धा और महा दानी भी थे। वस्तुपाल की विशेषता यह थी कि वह उच्चकोटि का कवि एवं विद्वान् था। उसने संस्कृत काव्यों की भी रचना की थी। वह स्वयं विद्वान् और कवि होने के साथ विद्वानों का आश्रयदाता था। विद्वानों के लिए वह कल्पवृक्ष था। इस तरह उसमें महालक्ष्मी और सरस्वती का विचित्र सामञ्जस्य

था। तेरहवीं सदी के अन्त में और चौदहवीं सदी के पूर्व में गुजरात में जो संस्कृत साहित्य श्री की समृद्धि हुई उसका श्रेय वस्तुपाल और उसके विद्यामण्डल को ही है। एक ही व्यक्ति में विद्वत्ता, धनाढ्यता, शूरवीरता और दानवीरता का इस कोटि का सामञ्जस्य पाया जाता सचमुच आश्चर्य का कारण है। इनके सम्बन्ध में मुनि श्री जिनविजय ने लिखा है :—

“महामात्य वस्तुपाल-तेजपाल-इन गुजरात के दो वरिष्ठ वन्धुओं ने अपने सद्गुण और सुकृत्यों से जो कीर्ति प्राप्त की वैसी कीर्ति प्राप्त करने वाले पुरुष भारत के ऐतिहासिक मध्यकाल में बहुत थोड़े हुए हैं।

ये दोनों भाई जन्म से थे तो पुनर्विवाहित माता के पुत्र परन्तु गौरव और सन्मान की दृष्टि से आदर्श कुल पुंगवों के द्वारा भी वन्दनीय हुए; जाति से थे तो वैश्य, परन्तु शौर्य और औदार्य गुण के कारण महाक्षत्रियों से भी बढ़कर थे; पद से थे तो महामात्य परन्तु सत्ता और सामर्थ्य के द्वारा बड़े २ सम्राटों से भी बढ़कर थे; धर्म से थे तो जैन परन्तु साहिष्णुता और समदर्शिता के कारण लोकमान्य महात्माओं से भी स्तुति किये जाने योग्य हुए;।”

“हिन्दु संस्कृति के असामान्य संरक्षक होकर भी मुसलमान के धर्माचरण के लिए मस्जिदें बना देने वाले, जैन धर्म, उपासक होकर भी सैंकड़ों शिवालय और संयासी मठों का निर्माण करने वाले, अहिंसा परमो धर्म का दृढ़ श्रद्धालु होकर भी द्रोहियों और धर्म द्वेषियों का समूल उच्छेद करा देने वाले, जैसा जैसा स्वामी बनकर भी दासी की तरफ

तुच्छ समझने वाले, राजा-महाराजाओं के नमस्कार झेलने वाले होकर भी गुणवान् दरिद्रों की चरण पूजा करने वाले, कुटिल राजनीति के सूत्रधार होकर भी कविता और कला की सरिता में निरन्तर क्रीड़ा करने वाले, विदेशी और विपक्षीजनों की लक्ष्मी को ले लेने वाले होकर भी अनर्थियों के लिए धन की नदियां बहा देने वाले, इन गुजर बन्धुओं की जोड़ी के पुरुष सारे भारत के मध्यकालिन इतिहास में ढूँढने से भी नहीं मिलते हैं।”

“पूर्वकालीन जैन जितने धर्मप्रिय थे उतने ही राष्ट्र भक्त थे और जितने राष्ट्र भक्त थे उतने ही प्रजावत्सल भी थे। उनकी लक्ष्मी का लाभ धर्म, राष्ट्र और प्रजागण समान रूप से लेते थे। वे साधर्मिक वात्सल्य भी करते थे और प्रजासंघ को भी प्रीति-भोज देते थे। वे जैन मन्दिर भी बनवाते थे और सावंजनिक स्थान भी बनवाते थे। वे जैन मुनियों को जिस भावना से सम्मानित करते थे उसी भावना से ब्राह्मण विद्वानों का भी आदर करते थे। शत्रुंजय और गिरनार की यात्राओं के साथ वे लोग सोमनाथ की यात्रा भी करते थे और द्वारिका भी जाते थे। वस्तुपाल-तेजपाल आदर्श जैन थे। उन्होंने जैन धर्म का प्रभाव बढ़ाने के लिए जितना द्रव्य व्यय किया उतना ग्रन्थ किसी ने किया ही ऐसा इतिहास में नहीं मिलता। मध्य युग के इतिहास काल में जितने भी समर्थ जैन श्रावक हो गये हैं उन सब में वस्तुपाल सबसे महान् था और जैन धर्म का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि था। एक माधारण जैन यति का अपमान करने के कारण उसने गुजरेश्वर महाराज वीसलदेव के माया का हाथ कटवा दिया था। उसका स्वधर्माभिमान इतना अधिक उग्र था। इतना होते हुए भी उसने जैन धर्म स्थानों के प्रजाप्राप्तानों रूपरे जैन धर्म स्थानों के लिए भी खर्च किये थे। ”

उसने हजारों रुपये खर्च करके गुजरात की शिल्पकला के सुन्दरतम नमूने के रूप में एक उत्कृष्ट खुदाई के काम का आरत पत्थर का तोरण बनवाकर इस्लाम के पाक-धाम मक्का शरीफ को अर्पण किया था। अपने धर्म में अत्यन्त युस्त होते हुए भी अन्य धर्म के प्रति ऐसी उदारता बताने वाला और अन्य धर्म स्थानों के लिए इस ढंग से लक्ष्मी का उपयोग करने वाला उसके समान अन्य कोई पुरुष, भारत वर्ष के इतिहास में मुझे तो दृष्टिगोचर नहीं होता।

उक्त वर्णन से वस्तुपाल-तेजपाल का संक्षिप्त परिचय मिल जाता है। राजनीतिक, धार्मिक साहित्यिक और सावंजनिक क्षेत्र में इन जैन बन्धुओं की देन अनुपम है।

जगडुशाहः— गुर्जरेश्वर वीसलदेव के राज्यकाल में संवत् १३१२ से १३१५ के बीच भयंकर दुष्काल पड़ा। अन्न के अभाव में सर्वत्र ग्राहि २ मच गई। केवल गुजरात में ही नहीं किन्तु भारत के विविध प्रान्तों में इस दुर्भिक्ष का पंजा फैला हुआ था। इस दुर्भिक्ष को समग्र देशव्यापी कहा जा सकता था। खाद्य समस्या अत्यन्त भयंकर रूप धारण कर चुकी थी। सारे देश के सामने भयंकर संकट उपस्थित था। ऐसे समय में कच्छ के भद्रेश्वर नगर निवासी श्रीमाल गोत्रीय, जैन श्रावक जगडुशाह ने जिस उदारता का परिचय दिया वह इतिहास के पृष्ठों में स्वर्णाक्षरो में अंकित है। इस राष्ट्रीय संकट के समय में उन्होंने विपुल अन्न भण्डार देश की जनता के लिए खोल दिये। संयोगवश इस जैन गृहस्थ के पास धान्य का विपुल संग्रह था। राष्ट्र के इस संकटकाल में यदि वह चाहता तो उससे अपार द्रव्य राशि कमा सकता था परन्तु उसने ऐसा न करते हुए अपने अन्न के भण्डारों को आम जनता के

खोल दिया। उसने जगह २ दान शालाएँ स्थापित कीं। भारत के दुष्कालग्रस्त प्रान्तों को अन्न प्रदान किया। इस तरह उसने तत्कालीन दुष्कालग्रस्त जनता को भूख से उबार लिया। उसके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए लोगों ने उसे 'जगत् पालक' की उपाधि प्रदान की।

जगद्विशाह प्रसिद्ध व्यापारी था। उसका व्यापार आर्द्रपुर (एडन) तक होता था। वह बड़ा धार्मिक, अन्य धर्मावलम्बियों के प्रति सहनशील, तथा सुधारक था उसकी दानवीरता सर्वत्र विश्रुत थी। जगद्विशाह की कीर्ति के साथ जैन गृहस्थों की दान-वीरता की गाथा भी युग २ तक अमर रहेगी।

खेमा देवराणी:- महम्मद बेगड़ा के समय में (सं. १५०२ से १५६८) हडाला ग्राम के निवासी खेमा देवराणी नामक जैन गृहस्थ ने दुष्काल के समय समग्र गुजरात को धान्य वितरित किया। इसके लिए यह कथा प्रसिद्ध है कि किसी भाट ने बातचीत के प्रसंग में यह कहा कि "प्रथम बाणियो शाह बाद बादशाह"। इस पर महम्मद बेगड़ा ने कहा कि यह तुम्हारी बात तब स्वीकार की जा सकती है जब बाणिक शाह गुजरात के इस दुष्काल को सूभिक्ष में परिवर्तित कर दें। भाट ने प्रसिद्ध २ वणिक्जनों को अपनी टेक और मर्यादा का निर्वहण करने के लिए प्रेरणा की। महाजनों ने स्थान २ से द्रव्य एकत्रित कर अपनी मर्यादा निभाने का निश्चय किया वे द्रव्य एकत्रित करने के लिए निकल पड़े। मार्ग में एक छोटा ग्राम 'हडाला' आया। वहाँ खेमा नामक शाह रहता था। उसने महाजनों को आग्रह करके अपने यहाँ ठहराया। उनका प्रीतिपूर्वक आतिथ्य किया और मात्रा का प्रयोजन पूछा। महाजनों ने मन्त्र जपेक्षा आदि में सारी बात कहीं क्योंकि खेमा के ग्रामीण

रहन-सहन से वे समझते थे कि वह साधारण स्वधर्मी भाई होगा। उनके मुख से यह बात सुनकर खेमा ने कहा- आप आगे न बढ़िये। मैं अकेला ही बादशाह की चुनौती का उत्तर दे सकता हूँ। उसने अपना सोने चांदी का ढेर उन्हें बताया। उसे देखकर महाजन चकित रह गए। खेमाशाह अपना द्रव्य लादकर महाजन संध के साथ महम्मद वेगडा के पास पहुंचा। उसने वह विपुल द्रव्य राशि उसे प्रदान की और उससे धान्य खरीद कर गुजरात का दुष्काल सुभिक्ष में परिणत कर दिया गया। धन्य है खेमाशाह की भव्य दान वीरता !

शाह- महम्मद वेगडी के मंत्री गदाशाह दृढ़ धर्मिष्ठ जैन श्रावक थे। वे अपने धार्मिक कृत्यों का और नियमों का यथाविधि पालन करते थे और साथ ही राष्ट्र के कार्यों के लिए शूरवीरता ज्ञान में भी कभी पीछे नहीं रहते थे। एक तरफ सूक्ष्म से सूक्ष्म शत्रु की अहिंसा का यत्न और दूसरी ओर रणसंग्राम में शत्रु पक्ष का संहार करने में कुशलता देखकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य होता था। उसने मंत्री से कहा- “इन दोनों विरोधी बातों का मेल से हो सकता है ? क्या इसे दम्भ नहीं समझना चाहिए ?”

गदाशाह ने कहा- एक जैन श्रावक के रूप में मैं निष्प्रयोजन छोटे छोटे जीव की रक्षा का प्रयत्न करता हूँ किन्तु जब देश और तिभूमि के प्रति, स्वामी और राज्य के प्रति कर्तव्य पालन का संग आता है तब जैन श्रावक उससे विमुख नहीं हो सकता। अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को निभाने के लिए जो युद्ध यदि किये जाते हैं उनसे कर्म-बन्ध अवश्य होता है किन्तु कलुषित चित्त न होने के कारण चिकने कर्मों का बन्धन नहीं होता है। मैं श्रावक-धर्म आध्यात्मिक श्रेय को अग्रस्थान देता हुआ भी राष्ट्र के प्रति या समाज के प्रति अपना कर्तव्य अदा करने में कदापि बाधक नहीं होता है।

महम्मद वेगड़ा अपने मंत्री को इस बात से बहुत प्रसन्न और प्रभावित हुआ। उसने कहा— गदाशाह ! जब तक तुम्हारे जैसे देशभक्त मौजूद हैं तब तक यह देश और यह भूमि सदा विजयशाल रहेगी।

राजस्थान के इतिहास में तो जैन श्रावक राज्याधिकारियों का ही प्रभुत्व रहा है। राजस्थान के राजाओं का इतिहास एक रूप में जैन राज्याधिकारी श्रावकों की उज्ज्वल कीर्ति का इतिहास ही है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर आदि राजस्थानी राज्यों के मुख्य २ सचिव, सेनापति और कोषाध्यक्ष अनेक परस्पराओं तक जैन श्रावक ही रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में जैन वीरों का बुद्धि कोशल राज्य शासन व्यवस्था में अनुपम नैपुण्य और रणसंग्राम में अप्रतिम शौर्य पद-पद पर अंकित है। जैन वीरों की स्वामि भक्ति और राष्ट्रीयता ने राजस्थान के गौरव को अक्षुण्ण बनाये रखा है।

भामाशाहः— विश्व विख्यात महाराणा प्रताप और दानवीर भामाशाह के नाम से कौन अभाग्य अपरिचित होगा ? भामाशाह ने अपनी समस्त सम्पत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में ऐसे विकट प्रसंग में समर्पित की जब वे निराश होकर मेवाड़ की प्यारी मातृ-भूमि को छोड़ने के लिए तैयार हो गये थे। यदि भामाशाह की उदार सहायता महाराणा प्रताप को न मिली होती तो वे मेवाड़ की वीर भूमि को त्याग कर चल देते। ऐसी अवस्था में वीर भूमि मेवाड़ को वह गौरव नहीं प्राप्त होता तो आज उसे मिला हुआ है। स्वतन्त्रता के अमर पुजारी राणाप्रताप ने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। वे वन-वन में भटकते फिरे। राजसी सुखों को छोड़कर घास की रोटियां खाने की परिस्थिति में भी

वे विचलीत न हुए । फिर भी इनकी विपत्तियों का अन्त न आया । एक दिन इस वीर-शिरोमणि के पत्थर-हृदय में भी निराशाने घर फर लिया । उन्होंने मेवाड़ छोड़ देने का निश्चय किया । जब यह समाचार भामाशाह को मिले तो वे अपना सारा धन गाड़ियों में भरवा कर महाराणा से मिलने के लिए गये । महाराणा के चरणों में वह अपरिमित धनराशि समर्पित करते हुए वे बोले— महाराणा जो ! यह आपको ही दी हुई सम्पत्ति है । इसे स्वीकार कीजिए और अपनी प्यारी मातृभूमि के गौरव की रक्षा करिये । महाराणा गद्गद हो गये । भामाशाह की देशभक्ति, उदारता और तेजस्वी वाणी ने राणाप्रताप के क्षान्त तेज को पुनः प्रज्वलित कर दिया । उन्होंने हारे हुए मेवाड़ के उद्धार का दृढ़ संकल्प कर लिया । उन्होंने उस धन के द्वारा पुनः सैन्य का संगठन किया और मेवाड़ को स्वतन्त्र बनाया । भामाशाह के द्वारा दिया गया वह धन इतना अधिक था कि उसके द्वारा बारह वर्ष तक पच्चीस हजार सैनिकों का निर्वाह हो सकता था । राणाप्रताप की शूरवीरता और भामाशाह की दान वीरता ने मेवाड़ के मस्तक को ऊंचा उठाया है । टॉड साहब ने भामाशाह के लिए मेवाड़ रक्षक (Saviour Mewar) शब्द का प्रयोग किया है । आज तक भामाशाह के वंशजों को मेवाड़ में बड़ा सन्मान प्राप्त है ।

सचमुच दानवीर भामाशाह ने राष्ट्र के संकट के समय अपनी विशाल सम्पत्ति राष्ट्र के चरणों में अर्पित कर जैन आचक के सच्चे कर्तव्य का पालन किया है । उन्होंने अपने देश के गौरव के साथ ही साथ जैन धर्म के गौरव को बढ़ाया है ।

भामाशाहः— जैन आचकों की स्वामि भक्ति और वेश प्रेम का उदाहरण कमलमेर दुर्ग के अधिपति आशाशाह का है । मेवाड़ के

48

6

को उसकी माता पास के कमरे से यह सब सुन रही थी। वह सीधे बाहर आकर बोली पुत्र ! तेरी नत्तों में दिप्त कुल का रक्त बह रहा है। तू जिस कूँख से पैदा हुआ है उसको इज्जत रखना तेरा कर्त्तव्य है। शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है फिर तो मेवाड़ के महाराणा तो हमारे स्वामी हैं। अपना सर्वस्व लुट जाने पर भी इसका संरक्षण करना तेरा कर्त्तव्य है। माता की ओजस्वी वाणी ने आशाशाह को कर्त्तव्य प्रेरणा प्रदान की मेवाड़ के बालक राणा उदयसिंह उसके यहाँ बड़े होने लगे। योग्य अवसर पर आशाशाह की सहायता से महाराणा उदयसिंह चित्तोड़ के सिंहासन पर आरुढ़ हो सके धन्य है इस वीराज्जना आशाशाह की माता को। आधुन्य है जैनकुल दीपक आशाशाह को वास्तव में मेवाड़ के गौरवमय इतिहास में जैनवर्मी श्रावकों का योगदान असाधारण है।

जैन वीरों ने केवल बुद्धि या कलम के बल से ही मेवाड़ के गौरव को नहीं बढ़ाया किन्तु तलवार लेकर रणमैदान में भी उन्होंने अपने जौहर बताये हैं। महाराणा राजसिंह के मंत्री और सेनाध्यक्ष संघवी दयालदास ने अनेक लड़ाइयों में विजय प्राप्त की और मेवाड़ के मस्तक को उन्नत रखा। संघवी दयालदास के शौर्य, रण चातुर्य और साथ ही बुद्धि वैभव की इतिहासकारों ने बहुत प्रशंसा की है।

महाराणा हमीर को चित्तोड़ का राज्य प्राप्त करने में जालसी महता ने बहुत सहायता की। ये बड़े बुद्धिमान राजनीतिज्ञ थे महाराणा अरिसिंहजी के समय महता अगर चंदजी बड़े प्रतिभाशाली शासक और योद्धा हुए। महाराणा का आपके विचार था। सिन्धिया की सेना के स। न। धम। किया। विजयी रहे। ये आजीवन। लड़ते

के रूप में मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इसी तरह मेहता माल-दास, मेहता देवीचन्द मेहता राजसिंह, कोठारी परिवार के दीवान मेवाड़ के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं।

जोधपुर रियासत के अन्दर जैन श्रावकों का इस राज्य की स्थापना काल से लेकर आज तक राजनैतिक प्राधान्य रहा है। साढ़े चारसों वर्षों में लगभग १०० दीवान ओसवाल जैन हुए। यहाँ के सेनाध्यक्ष भी ओसवाल जैन श्रावक रहे। मुहणोत नैणसी, भण्डारी रवी वसी, भण्डारी रघुनाथ, भण्डारी गंगाराम, सिधवी जेठमल, सिधवी इन्द्रराज, सिधवी वनराज, सिधवी फतेराज आदि जैन श्रावकों ने जोधपुर के राजनैतिक इतिहास में महत्पूर्ण भाग अदा किया है।

इसी तरह बीकानेर राज्य की स्थापना में वच्छावत वंश ने अत्यधिक सहयोग दिया था। यह वच्छावत वंश वैद और सुराणा परिवार बीकानेर के प्रधान पद पर शताब्दियों तक कार्य करता रहा। कर्मचन्द्र वच्छावत महान् राजनीतिज्ञ, शासनकुशल, धर्मात्मा और वीर थे। इनका दिल्ली के तत्कालीन प्रतापी सम्राट अकबर पर भी बुरा प्रभाव था। आपने सम्राट अकबर को जैन धर्म के महान् सिद्धन्तों का परिचय करवाया तथा सुप्रसिद्ध जेना चार्य श्री जिनचन्द्र सूरि से सम्राट की भेंट करवाई। राजनैतिक, सैनिक और धार्मिक दृष्टि से कर्मचन्द्र वच्छावत का अपना विशेष स्थान है। प्रभारचन्द सुराणा आदिभी बीकानेर के राजनैतिक इतिहास के प्रसिद्ध पुरुष हैं।

इन्दौर, शाबुआ, प्रतापगढ़, जालावाड़, बांसवाड़ा, किशन गढ़, मिराही काश्मीर आदि रियासतों में जैन श्रावकों ने प्रधान

(दिवान) पद पर सफलता पूर्वक कार्य किया है। मालवा, मेवाड़, मारवाड़ आदि राजस्थान का इतिहास तो जैनों की दीर्घदृष्टि, शूरवीरता और बुद्धि कौशल के द्वारा गौरवान्वित रहा है।

अनेक शताब्दियों तक मगध साम्राज्य और इसके बाद अनेक शताब्दियों तक राजस्थान भारतीय राजनीतिक इतिहास का मुख्य केन्द्र रहा है। यहाँ जैन श्रावकों का प्रावल्प रहा है अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास के भव्य निर्माण में जैन श्रावकों का सहयोग जैसा-तैसा नहीं अपितु महत्त्वपूर्ण रहा है। जैनों ने अपनी शूरवीरता और दीर्घदृष्टि से भारतीय इतिहास को गौरवान्वित किया है।

ॐॐॐ

भगवत् भक्ति

भगवान की भक्ति में अपना मन रमाओ,
छोड़ तेरा मेरा निश दिन प्रभु गुण गाओ ।
मिला है अमोल यह भव व्यर्थ न चला जाये,
तार आत्मा को 'उदय' ब्रह्मलीन हो जाओ ॥

महानता का मापदण्ड

महान् है वह जो त्याग संसार संयम धारे,
महान् है वह जो मन के विषय विकार मारे ।
वन जाओ दुनियां की नजरों में बड़े उदय ।
महान् तो वे है जो स्वदोष देख आत्मा को तारे ॥

जैन और वैदिक गृहस्थ

जैन और वैदिक संस्कृति भारत भूमि के आंगन में हजारों वर्षों से साथ साथ पल्लवित होती आई हैं। अतः दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव होना स्वाभाविक है। दोनों संस्कृतियों में मौलिक भेद होने पर भी जैनों और वैदिक गृहस्थों के सामाजिक और व्यावहारिक जीवन में बहुत कुछ साम्य दिखाई देता है। सामाजिक और लौकिक रीतिरिवाज दोनों के लगभग समान ही हैं। धार्मिक सिद्धान्तों और विधिविधानों में पर्याप्त अन्तर के रहते हुए भी दोनों संस्कृतियों के अनुयायियों का पारस्परिक गाढ सम्पर्क रहने के कारण व्यावहारिक जीवन में इतनी अधिक समानता आ गई है कि किसी दूसरे व्यक्ति को सहसा जैन और वैदिक गृहस्थ की भिन्नता का ज्ञान नहीं हो सकता है।

वर्तमान समय में प्रचलित 'हिन्दू धर्म' और 'हिन्दू समाज' शब्द से तो वैदिकों की तरह जैनों का भी ग्रहण हो जाता है। 'हिन्दू' शब्द की व्यापक परिभाषा है। यह शब्द 'भारतीयता' का सूचक है, किसी विशेष सम्प्रदाय या समाज का नहीं। इस दृष्टि से जैन भी हिन्दू हैं, जैन समाज भी हिन्दू समाज का अंग है। परन्तु जब 'हिन्दू' की परिभाषा 'केवल वैदिक परम्परा को मानने वाला' की जाती है तब स्पष्टतया जैन उससे अलग हो जाते हैं क्योंकि जैन वैदिक परम्परा को मानने वाले नहीं हैं किन्तु अपनी स्वतन्त्र परम्परा रखते हैं। अभि प्रायः इतना ही है कि सामाजिक और व्यावहारिक (लौकिक) जीवन में जैन और वैदिक गृहस्थ में बहुत कुछ समानता है। जन्म, विवाह आदि लौकिक संस्कार जैनों और वैदिक गृहस्थों के मिलते-जुलते ही हैं। व्यवसाय की दृष्टि से भी

जैन और वैदिक गृहस्थ में बहुत साम्य है। जैन श्रावक के लिए जैनधर्म में जो व्यवसाय निषिद्ध किये गये हैं वे ही व्यवसाय प्रायः वैदिक गृहस्थ के लिए भी निषिद्ध हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि—

सर्वान्नरसानपो हेतु कृतान्नं च तिलैः सह ।

अश्मनो लवणं चैव पशवो मे च मानुषाः ॥

सर्वं च तान्त्रवं रक्तं वाण क्षौमा विक्राति च ।

अपि चेत् स्युररक्तानि फल भूते तथोपधि ॥

अयः शस्त्रं विषं मांसं सोमं गन्धाश्च सर्वशः ।

क्षीरं क्षौद्रं दधि घृतं तैलं मधु गुडं कुशान् ॥

ब्राह्मण को यदि वैश्यवृत्ति से आजीविका करनी पड़े तो वह रसयुक्त पदार्थ, पक्वान्न, तिल, पत्थर, नमक, पशु, मनुष्य, बने-हुए वस्त्र, रंग, तीसी के छाल के बने हुए तथा ऊनी कपड़े यदि रंगे हुए न हों, फल, मूल, ओषधि, जल, हथियार, विष, मांस, सोमरस मुगन्धियाँ, दूध, दही, घी, तेल, मोम, मधु, गुड़ और कुश का क्रय-विक्रय न करे।

यह वर्णन जैन श्रावक के लिए निषिद्ध पन्द्रह कर्मादानों से मिलता जुलता है। जैन श्रावक के लिए भी रसवाले पदार्थ, विपैले-पदार्थ, यंत्र-शस्त्र आदि, दास-दासी, केश वाले जानवरों का व्यापार और अंगार कर्म, वनकर्म, शाटक कर्म, भाटक कर्म आदि व्यवसाय निषिद्ध बनाये गये हैं।

जैन और वैदिक गृहस्थ के लौकिक जीवन में बहुत कुछ साम्य होने पर भी उनमें प्रयाप्त भेद है। वह भेद धार्मिक सिद्धान्तों के आधार पर है। जैनधर्म अहिंसा का अधिक प्रबलता के साथ पालन करने का आदेश करता है अतः जैन श्रावक के जीवन में

अहिंसा का पुट वैदिक गृहस्थ की अपेक्षा अधिक देखा जाता है। वैदिक गृहस्थ के लिए मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में मंत्रादि से संस्कृत मांस भक्षण करने का विधान पाया जाता है परन्तु यह जैनधर्म का प्रभाव है कि राजपूताना, मालवा, गुजरात आदि प्रदेशों में वैदिक गृहस्थ भी अब मांस भक्षण से लगभग उसी तरह घृणा करते हैं जैसे जैन श्रावक। यह जैन श्रावकों का वैदिक गृहस्थों पर अमिट प्रभाव पड़ा है। खानपान के सम्बन्ध में वैष्णव सम्प्रदाय पर जैन धर्म की गहरी छाप पड़ी है यह निस्संदेह है।

अन्नाहार के सम्बन्ध में अधिकांश में समानता होने पर भी प्याज, लहसन, आदि कन्दमूल के सम्बन्ध में भेद पाया जाता है। जैन श्रावक के लिए ये अभक्ष्य बताये गये हैं अतः जैन इनका उपयोग नहीं करते। वैदिक गृहस्थों में कन्दमूल का अधिक उपयोग किया जाता है। वैसे मनुस्मृति में भी द्विज के लिए प्याज, लहसन गाजर आदि खाने का निषेध किया गया है। जैसे कि कहा है—

छत्राकं विड्वराहं च लशुनं ग्रामकुक्कुटम्।

पलाण्डुं गृञ्जनं चैव मत्या जग्ध्वा पतेद्विजः ॥

(मनु. अ. ५ श्लोक १९)

अर्थात्— गोबर छत्ता, ग्राम्यशूकर, ग्राम कुक्कुट, लहसुन, प्याज, गाजर-ये जानबूझ कर खाने से द्विज पतित हो जाता है।

जैन और वैदिक गृहस्थ में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह भी है कि जैन गृहस्थ के लिए रात्रि भोजन वर्जित है जबकि अधिकांश वैदिक गृहस्थ रात्रि में सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं। अहिंसा के पालन के लिए रात्रि भोजन का त्याग आवश्यक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। जनों का रात्रि भोजन निषेध सूक्ष्म जीवों की अहिंसा की दृष्टि से है।

राजकृत बहुत से जैन भी रात्रि भोजन करते हैं परन्तु यह उनका धर्म विरुद्ध आचरण है।

जैन और वैदिक गृहस्थों में जो मधने अधिक महत्त्वपूर्ण भेद है वह है- वाह्य शुद्धि। वैदिक गृहस्थों में वाह्य शौच को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता है। समग्र वैदिक धर्म में वाह्य शुद्धि का महादम्य विशेष माना जाता है। जल और मिट्टी का शुद्धि के निमित्त विपुल मात्रा में उपयोग किया जाता है। जैन धर्म ने जल और मिट्टी में चैतन्य माना है। इनमें सूक्ष्म चेतना वाले अनेक जीव हैं। अतः जैन श्रावक जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मानकर यथा सम्भव कम से कम जल और मिट्टी का उपयोग करता है। वह इनके उपयोग में पूरा २ विवेक रखता है, इनका अनगुल्ल उपयोग नहीं करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि श्रावक के लिए स्थान करने का या शरीर शुद्धि के लिए अन्य आवश्यक कार्यों का निषेध है। इसका अर्थ इतना ही है कि वह इनके प्रयोग में विवेक सहित मर्यादा करता है।

जैन श्रावक की अपेक्षा वैदिक गृहस्थ नूतक और छुआ-छुत का अधिक विचार रखते हैं। वैदिक गृहस्थों में अमुक का छुआ हुआ खाना और अमुक का छुआ हुआ न खाना आदि छुआ छुत की अधिक मात्रा है। हरिजनों (शूद्रों) को अस्पृश्य मानना उनसे घृणा करना आदि बातें वैदिक गृहस्थों में विशेष रूप से पाई जाती हैं। जैन धर्म में स्पृश्यता-अस्पृश्यता जैसा कोई प्रश्न ही मूलतः नहीं है। हां, वैदिक धर्म का अमर जैन धर्म पर पड़ा है कि जैन लोग भी ब्राह्मणों की तरह शूद्रों को अस्पृश्य समझते लगे। भगवान् महावीर ने तो जातिवाद (वर्णवाद) के विरुद्ध प्रबल आन्दोलन किया था। जैन धर्म मानव मात्र की ही नहीं पशुओं

नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति ही महावीर के संघ में सम्मिलित हो सकता था। महावीर के संघ में जाति पांति का, स्त्री पुरुष का या किसी वर्ग विशेष का बन्धन न था किन्तु आचार-विचार विषयक योग्यता का बन्धन अवश्य था। इसलिए उसमें ऐसे व्यक्ति ही प्रविष्ट हो सके जो वास्तविक रूप से आत्म कल्याण के अभिलाषी और मुमुक्षु थे। भगवान् महावीर के धर्म शासन में न केवल साधु साध्वियों के लिए ही अपितु सामान्य श्रावक श्राविकाओं के लिए भी नियमोपनियम बनाये गये और उनके पालन की ओर पूरा २ ध्यान दिया गया है।

बुद्ध ने भिक्षु संघ के लिए तो अमुक नियमोप-नियम बनाये परन्तु श्रावकों या उपासकों के लिए खास नियमों की व्यवस्था नहीं की। उन्होंने अपने संघ में भिक्षुओं को ही मुख्य रूप से स्थान और उपासकों का पारस्परिक अंकुश न होने से संघ का प्रवेश हो गया। भिक्षुओं के आचार और परिणामतः बौद्ध संघ का भारत भूमि

नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति ही महावीर के संघ में सम्मिलित हो सकता था। महावीर के संघ में जाति पांति का, स्त्री पुरुष का या किसी वर्ग विशेष का बन्धन न था किन्तु आचार-विचार विषयक योग्यता का बन्धन अवश्य था। इसलिए उसमें ऐसे व्यक्ति ही प्रविष्ट हो सके जो वास्तविक रूप से आत्म कल्याण के अभिलाषी और मुमुक्षु थे। भगवान् महावीर के धर्म शासन में न केवल साधु साध्वियों के लिए ही अपितु सामान्य श्रावक श्राविकाओं के लिए भी नियमोपनियम बनाये गये और उनके पालन की ओर पूरा २ ध्यान दिया गया है।

बुद्ध ने भिक्षु संघ के लिए तो अमुक नियमोप-नियम बनाये परन्तु श्रावकों या उपासकों के लिए खास नियमों की व्यवस्था नहीं की। उन्होंने अपने संघ में भिक्षुओं को ही मुख्य रूप से स्थान दिया। भिक्षुओं और उपासकों का पारस्परिक अंकुश न होने से बौद्ध संघ में विकारों का प्रवेश हो गया। भिक्षुओं के आचार सर्वथा शिथिल हो गये और परिणामतः बौद्ध संघ का भारत भूमि में ह्रास हो गया।

बौद्ध संघ में जैन संघ की तरह उपासकों के (श्रावकों के) दृढ़ नियमोपनियम नहीं हैं तदापि बुद्ध ने उपासकों के कर्त्तव्य का निरूपण किया है वह जैन श्रावक के स्वरूप से मिलता जुलता है। सुत्तनिपात में धम्मिक उपासक ने भगवान् बुद्ध से पूछा-हे भगवान्! आप सब जानते हैं, अतः कृपा कर बतलाइये कि साधु और श्रावक कैसा होता है? अर्थात् उसके क्या लक्षण होते हैं? इसके उत्तर में बुद्ध उसे दोनों का स्वरूप बताते हैं।

का कितना अधिक साम्य है ? बुद्ध कहते हैं कि पीपभोपवास करने के बाद प्रातःकाल अन्नजलादि के द्वारा भिक्षु संघ को प्रति लाभ देना चाहिए । भक्तिभाव पूर्वक त्यागमार्ग की अनुमोदना करते हुए भिक्षुओं के लिए यथायोग्य संविभाग करना बुद्धिमान् श्रावक का धर्म है । यही जैन श्रावक के अतिथि संविभाग व्रत का अभिप्राय है ।

जैसे जैन धर्म में जड़ चेतन का, आत्म स्वरूप और पर स्वरूप का, सत्य धर्म और अधर्म का भेद ज्ञान हो जाना सम्यक्त्व कहा जाता है और यह सम्यक्त्व ही मोक्षमार्ग का प्रथम सोपान समझा जाता है, इसी तरह बौद्ध धर्म में भी चार आर्य-सत्य को स्पष्ट रूप से जानलेना और उन पर दृढ धृढा कर लेना धर्म और निर्वाण का प्रथम सोपान माना गया है । वे चार आर्य सत्य इस प्रकार हैं:-

- (१) संसार दुःखमय है इस प्रकार दुःख का आस्तित्व जानना, प्रथम आर्य सत्य है ।
- (२) दुःख की उत्पत्ति का कोई न कोई कारण अवश्य है, यह द्वितीय आर्य सत्य है ।
- (३) दुःख का निराकरण किया जा सकता है, यह भी सत्य है ।
- (४) दुःख दूर करने के उपाय हैं, यह भी सत्य है ।

ये चार आर्य-सत्य हैं । इस आर्य चतुष्टय सत्य को सम्यक् प्रकार से प्राप्त कर निर्वाण पद की अभिलाषा रखने वाले माधक 'सोतापन्न-श्रावक' कहे जाते हैं । दुःखों का निराकरण करने के लिए बुद्ध ने अष्टाङ्गमार्ग का निरूपण किया है । वह इस प्रकार है-

- (१) अपनी दृष्टि को निर्मल करो (२) अपने संकल्प को सत् करो (३) सच्ची बात बोली (४) अपना व्यवहार साधु रखो (५) सद्

